性理大全書卷之十五

易學啓蒙二

原卦畫第二

古者包羲氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

大傳又言包羲畫卦所取如此則易非獨以河圖而作也蓋盈天地之間莫非太極陰陽之妙聖人於此仰觀俯察遠求近取固有以超然而默契於

其心矣故自兩儀之未分也渾然太極而兩儀四象六十四卦之理已粲然於其中自太極而分兩儀則太極固太極也兩儀固兩儀也自兩儀而分四象則兩儀又爲太極而四象又爲兩儀矣自是而推之由四而八由八而十六由十六而三十二由三十二而六十四以至于百千萬億之無窮雖其見於摹畫者若有先後而出於人爲然其已定之形已成之勢則固已具於渾然之中而不容毫髮思慮作爲於其間也程子所謂加一倍法者可謂一言以蔽之而邵子所謂畫前有易者又可見

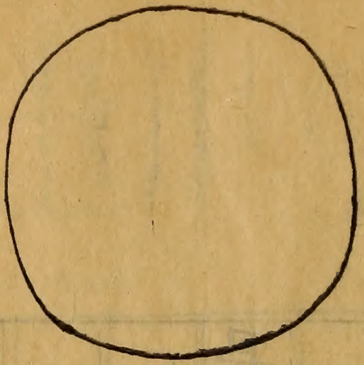
其眞不妄矣世儒於此或不之察往往以爲聖人作易蓋極其心思探索之巧而得之甚者至謂凡卦之畫必由蓍而後得其誤益以甚矣

〔朱子曰〕伏羲觀鳥獸之文與地之宜那時未有文字只是仰觀俯察而已想聖人心細雖以鳥獸羽毛之微也盡察得有陰陽今人心粗如何見得或曰伊川見兎曰察此亦可以畫卦便是此義曰就這一端上亦可以見凡草木鳥獸無不有陰陽●〔王昭素云〕與地之間諸本多有天字俯仰遠近所取不一然不過以驗陰陽消息兩端而已●太極兩儀四象八卦此乃易學綱領開卷第一義孔子發明伏羲畫卦自然之形體孔子而後千載不傳惟康節明道二先生知之蓋康節始傳先天之學而得其說且以此爲伏羲之易也說卦天地定位一章先天圖乾一至坤八之序皆本於此然康節猶不肯大段說破易之心髓全在此處不敢容易輕說其意非

偶然也明道以爲加一倍法其發明孔子之言
又可謂最切要矣●〔節齋蔡氏〕曰聖人之卦精
可以通神明之德粗可以類萬物之情神明之
德不可見者也故曰通萬物之情可見者也故
曰類●〔雲莊劉氏〕曰易畫主於太極故其理爲
天下之至精易畫原於圖書故其數爲天下之
至變太極理也形而上者也必有所依而後立
故雖不雜乎圖書之數而亦不離乎圖書之數
則圖書之數以作易而太極之理行乎其中矣
繫辭論聖人作易之由又有及於觀察求取則
雖非獨以圖書而作其實因圖書之數而後決
之耳太極爲理之原圖書爲數之祖理之與數
本非有二致也合而觀之斯可矣●〔玉齋胡氏〕
曰仰則觀象於天卽所謂仰以觀於天文日月
星辰皆是也俯則觀法於地卽所謂俯以察於
地理山林川澤皆是也鳥獸之文羽毛之屬地
之宜草木之屬神明之德如健順動止之性萬
物之情如雷風山澤之象也朱子云畫卦只是
一分爲二節節如此以至於無窮蓋以凡一爲
極凡兩爲儀所謂一者非專指生兩儀之太極

所謂兩者非專指太極所生之兩儀兩儀分為四象則兩儀為一而四象為兩矣四象分為八卦則四象為一而八卦又為兩矣自是推之以至於不窮皆此一之分為兩爾

易有太極

太極者象數未形而其理已具之稱形器已具而其理无朕之目在河圖洛書皆虛中之象也周子曰无極而太極邵子曰道為太極又曰心為太極此之謂也

玉齋胡氏曰畫前之易一太極耳橫圖所該儀象卦以至不十四者皆自此而生也象數未形者言圖書未出卦畫未立而其理已具者

言所以為是兩儀四象八卦之理已渾然備具所謂不雜乎陰陽之太極也形器已具者言圖書既出卦畫既立而其理無朕者言雖有是儀象卦之畫而其所以然之理又初无聲臭之可求所謂不離乎陰陽之太極也圖書虗中見前篇

是生兩儀

陽儀 ⚊

太極之判始生一奇一偶而為一畫者二是為兩儀其數則陽一而陰二在河圖洛書則奇偶是也周子所謂太極動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動一動一靜互為其得分陰

陰儀

⚋

分陽兩儀立焉邵子所謂一分爲二者皆謂此也

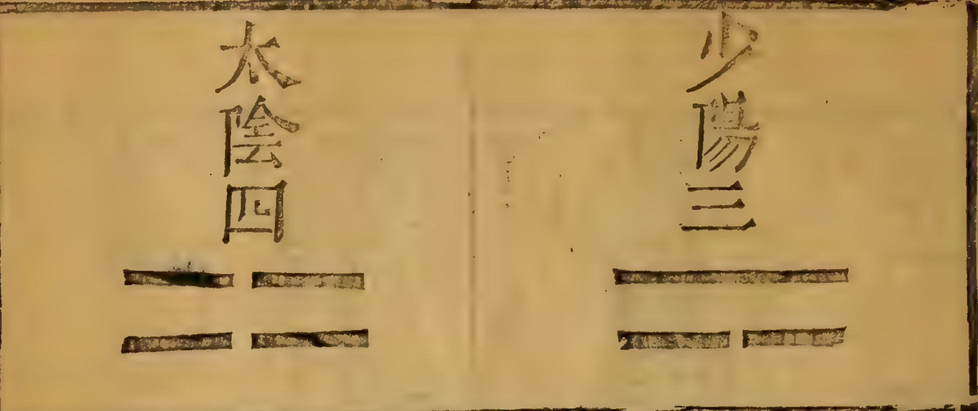
玉齋胡氏曰朱子答程可久云如所論兩儀有曰乾之畫奇坤之畫偶只此乾坤字便未穩當盡儀匹也如俗語所謂一雙一對云耳自此再變至第三畫八卦已成方有乾坤之名當其爲一畫之時方有一奇一偶只可謂之陰陽未得謂之乾坤也

太陽一 ⚌

少陰二 ⚍

兩儀生四象

兩儀之上各生一奇一偶而爲二畫者四是謂四象其位則太陽一少陰二少陽三太陰四其數則太陽九少陰八少陽七太陰六以河圖言之則六者一而得於五者也七者二而得於五者也八者三而得於五者也九者四而得於五者也以洛書言之則九者十分一之餘也八者十分二之餘也七者十分三之餘也六者十分

四之餘也周子所謂水火木金邵子所謂二分爲四者皆謂此也

(玉齋胡氏曰)兩儀生四象者陽儀上生一畫陽二謂之太陽一象又生一畫陰二謂之少陰一象陰儀上生一畫陽二謂之少陽一象又生一畫陰二謂之太陰一象朱子云一陰一陽有各生一陰一陽之象或問其義云一物上自各有陰陽如人之男女陰陽已具逐人身上又各有這陰陽血是陰氣是陽如晝夜之間晝爲陽夜爲陰而晝自午後又爲陰夜自子後又屬陽此便是陰陽有各生陰陽之象陰陽各生陰陽則是四象也其此之謂矣四象既立太陽居一含九少陰居二含八少陽居三含七太陰居四含六朱子云因一二三四便

見九八七六宸妙蓋數不過十無如此恰好這皆是造化自然都是他不住惟此義先儒未曾發圖書以六七八九之象見前篇太極圖以水陰盛爲太陰火陽盛爲太陽木陽穉爲少陽金陰穉爲少陽其分太少陰陽雖與此不盡合姑借其說以明水火木金爲四象耳○朱子答或問云所謂兩儀爲乾坤初爻四象爲乾坤初二相錯而成則恐立言有未瑩者蓋方其爲兩儀則未有四象也方其爲四象則未有八卦也安得先有乾坤之名初二之辨哉兩儀只可謂之陰陽四象方有太少之別其序以太陽少陰少陽太陰爲次此序既定遞升而倍之適得乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之序也

乾一 ☰

兌二 ☱

離三 ☲

震四 ☳

四象生八卦

四象之上各生一奇一偶而爲三畫者八於是三才畧具而有八卦之名矣其位則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八在河圖則乾坤離坎分居四實兌震巽艮分居四虛在洛書則乾坤離坎分居四方兌震巽艮分居四隅周禮所謂三易經卦皆八大傳所謂八卦成列邵子所謂四分爲八者皆指此而言也

巽五 ☴

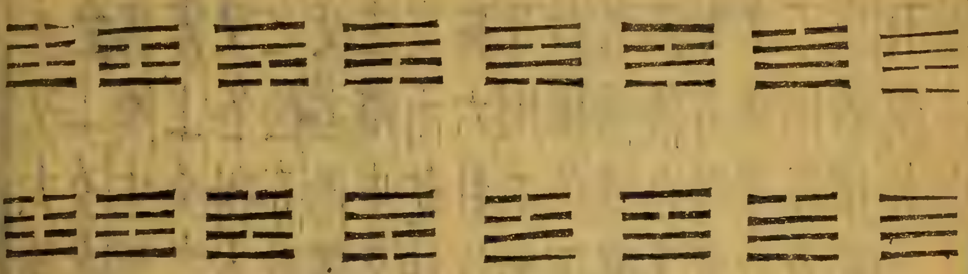
坎六 ☵

艮七 ☶

坤八 ☷

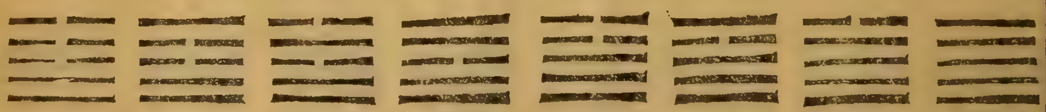
玉齋胡氏曰朱子云四象生八卦者太陽之上生一陽則爲☰而名乾生一陰則爲☱而名兌少陰之上生一陽則爲☲而名離生一陰則爲☳而名震少陽之上生一陽則爲☴而名巽生一陰則爲☵而名坎太陰之上生一陽則爲☶而名艮生一陰則爲☷而名坤所謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八者蓋謂此也圖書分八卦詳見前篇周禮太卜掌三易之法夏曰連山商曰歸藏周曰周易其經卦皆八也○又按朱子云太陰太陽交而生艮兌少陰少陽交而生震巽坎離不交各得本畫坎離之交在第二畫兩儀生四象時交了老陽過去交陰老陰過來交陽便是兌艮上第三畫少陰少陽交便是震巽上第三畫所以知其如此者他這位次相挨傍蓋以太陽

過去交太陰則生震上爻之陽太陰過來交太陽則
生兌上爻之陰乾坤不言交而生者以上爻陽生於
太陽陰生于太陰於交之義無取也少陰交少陽則
生震上爻之陰少陽交少陰則生巽上爻之陽坎離
不交各得本畫者離之上得陽儀之陽坎之上得陰
儀之陰亦非交而生也坎離之交在第二畫生四象
時交者陽儀交陰儀而生坎中爻之陽陰儀交陽儀
而生離中爻之陰也此所以四象生八卦獨兌艮震
巽交而乾坤坎離不交也位次相挨傍者兌乾艮坤
震巽六卦位次皆相挨也又盤澗董氏云自兩儀生
四象則太陽太陰不動而少陰少陽則交自四象生
八卦則乾坤震巽不動而兌離坎艮則交蓋二老不
動者陽儀還生陽之象陰儀還生陰之象二少則交
者陽儀乃生陰之象陰儀乃生陽之象也乾坤震巽
不動者陽象還生陽爻陰象還生陰爻兌離艮坎則
交者陽象乃生陰爻陰象乃成陽爻也此與朱子前
說不同參互求之其義益備要之此皆就四象八卦
已成者推其相交之妙若論其初畫時一齊俱定本
非有俟於
交而上也

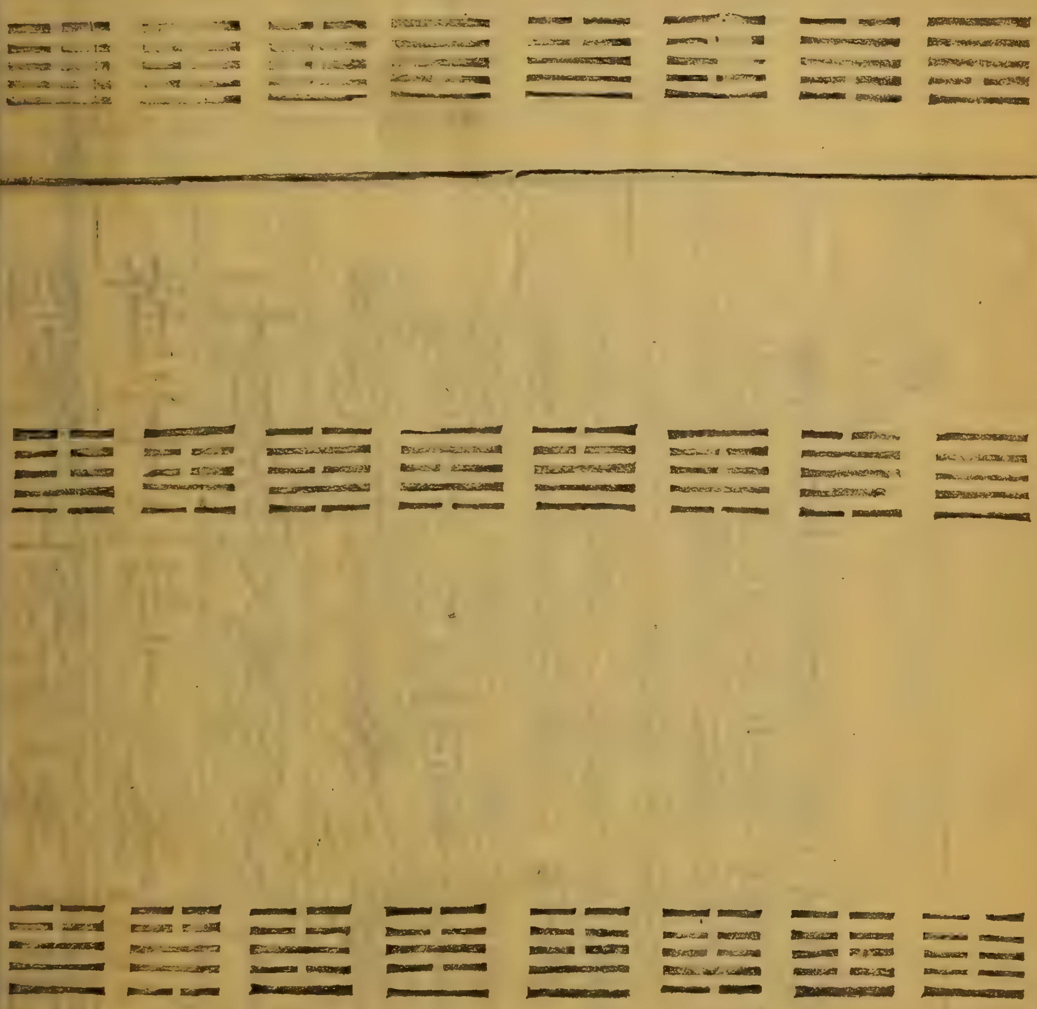
八卦之上各生一奇一偶而爲四畫者十六於經无見邵子所謂八分爲十六者是也又爲兩儀之上各加八卦又爲八卦之上各加兩儀也

〔玉齋胡氏曰〕兩儀之上各加八卦者以八陽八陰爲兩儀是第一畫爲兩儀也兩儀之上各有八卦陽儀八卦陰儀八卦二八一十有六是爲上三畫皆八卦也八卦之上各加兩儀者乾兌離震巽坎艮坤各二卦每二卦之上各有一奇一偶爲兩儀是自第三畫爲八卦八卦之上各有兩儀亦自八分爲十六第四畫皆兩儀也

四畫之上各生一奇一偶而爲五畫者三十二邵子所謂十六分爲三十二者是也又爲四象之上各加八卦又爲八卦之上各加四象也

〔玉齋胡氏曰〕四象之上各加八卦者第一畫十六陽十六陰爲兩儀第二畫各八陽八陰爲四象四象之上各有八卦上三畫皆八卦也八卦之上各加四象者下三畫乾兌離震巽坎艮坤各四卦上各有兩奇兩偶爲兩儀第四畫也每兩儀之上各有一奇一偶爲四象第五畫也

乾	夬	大有	大壯	小畜	需	大畜	泰
䷀	䷪	䷍	䷡	䷈	䷄	䷙	䷊

五畫之上各生一奇一偶而爲六畫者六十四則兼三才而兩之而八卦之乘八卦亦周於是六十四卦之名立而易道大成矣周禮所謂三易之別皆六十有四大傳所謂因而重之爻在其中矣邵子所謂三十二分爲六十四者是也若於其上各卦又各生一奇一偶則爲七畫者百二十八矣七畫之上又各生一奇一偶則爲八畫者二百五十六矣八卦之上又

履	兌	睽	歸妹	中孚	節	損	臨
䷉	䷹	䷥	䷵	䷼	䷻	䷨	䷒

各生一奇一偶則爲九畫者五百十二矣九畫之上又各生一奇一偶則爲十畫者千二十四矣十畫之上又各生一奇一偶則爲十一畫者二千四十八矣十一畫之上又各生一奇一偶則爲十二畫者四千九十六矣此焦貢易林變卦之數蓋以六十四乘六十四也今不復爲圖於此而略見第四篇中若自十二畫上又各生一奇一偶累至二十四畫則成千六

同人䷌ 革䷰ 離䷝ 豐䷶ 家人䷤ 既濟䷾ 賁䷕ 明夷䷣

百七十七萬七千二百一十六變以四十九十六自相乘其數亦與此合引而伸之蓋未知其所終極也雖未見其用處然亦足以見易道之無窮矣

玉齋胡氏曰朱子荅袁機仲云第六畫者八卦之八卦也又云聖人當初亦不恁地思量只是畫一箇陽一箇陰只管恁地去自一而二二而四四而八八而十六十六而三十二三十二而六十四既成箇物事自然如此齊整皆是天地本然之妙元如此但畧假聖人手畫出來至哉言矣

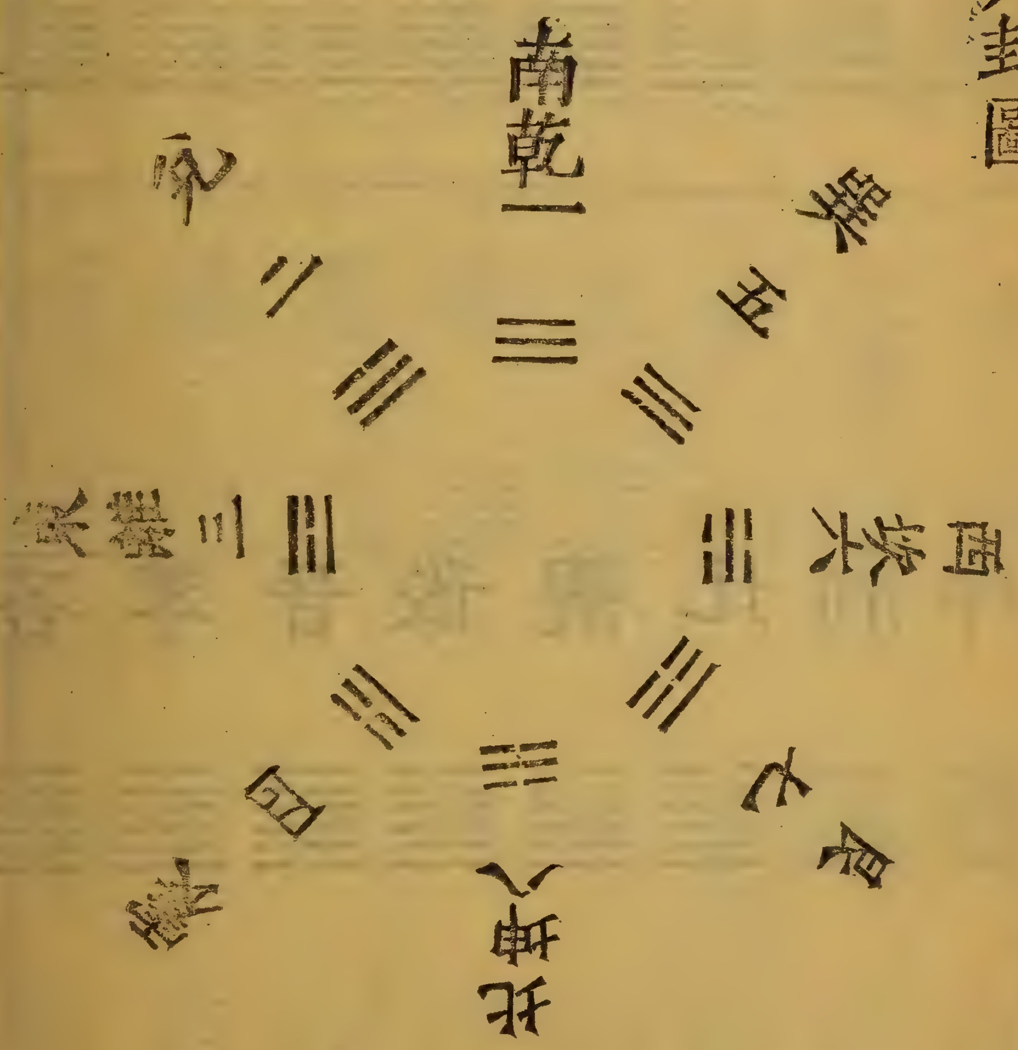
无妄	隨	噬嗑	震	益	屯	頤	復
䷘	䷐	䷔	䷲	䷩	䷂	䷚	䷗

姤	大過	鼎	悅	巽	井	蠱	升
䷫	䷛	䷱	䷹	䷸	䷯	䷑	䷭
訟	困	未濟	解	渙	坎	蒙	師
䷅	䷮	䷿	䷧	䷺	䷜	䷃	䷆

遯	咸	旅	小過	漸	蹇	艮	謙
䷠	䷞	䷷	䷽	䷴	䷦	䷳	䷎

否	萃	晉	豫	觀	比	剝	坤
䷋	䷬	䷢	䷏	䷓	䷇	䷖	䷁

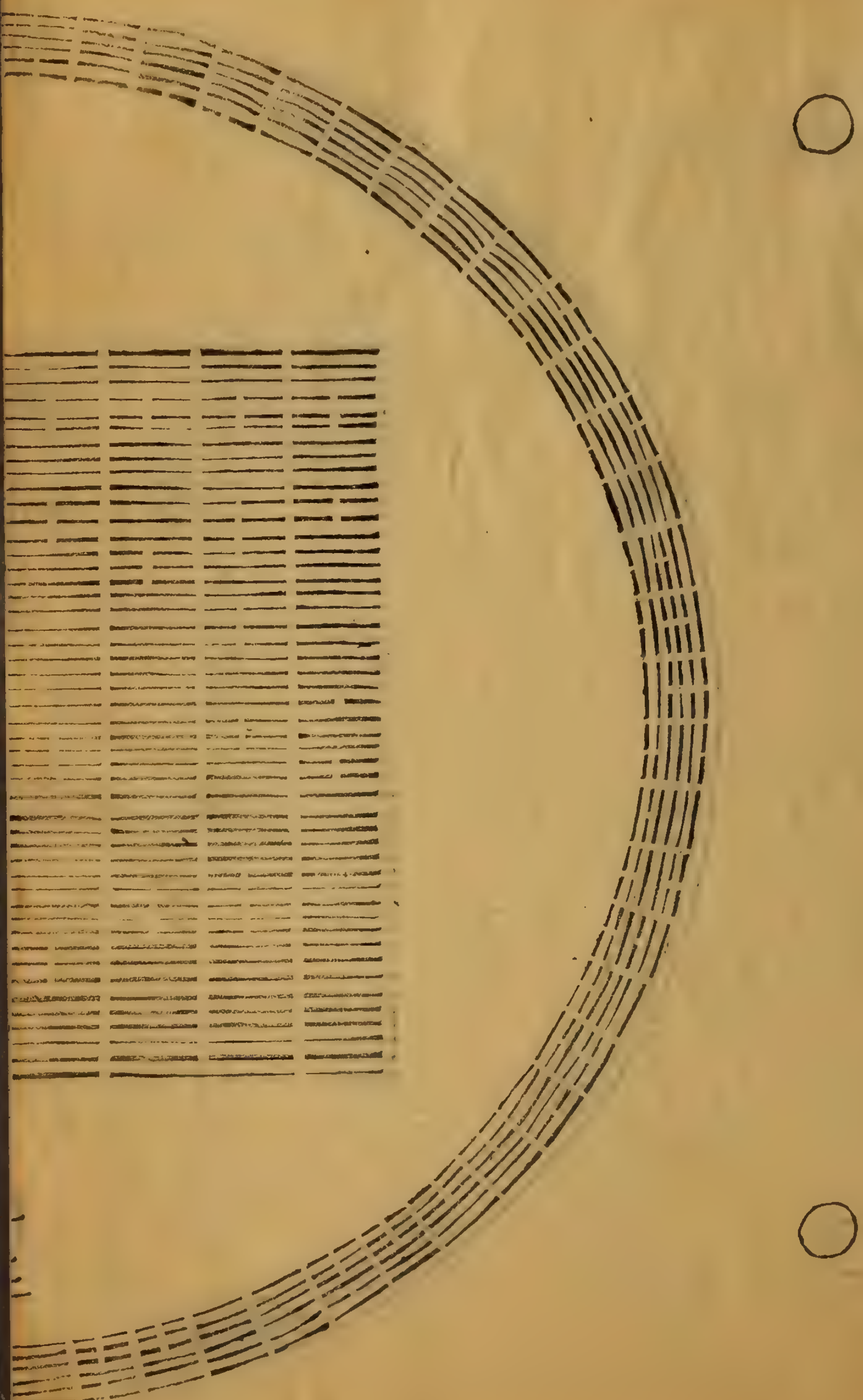
伏羲八卦圖

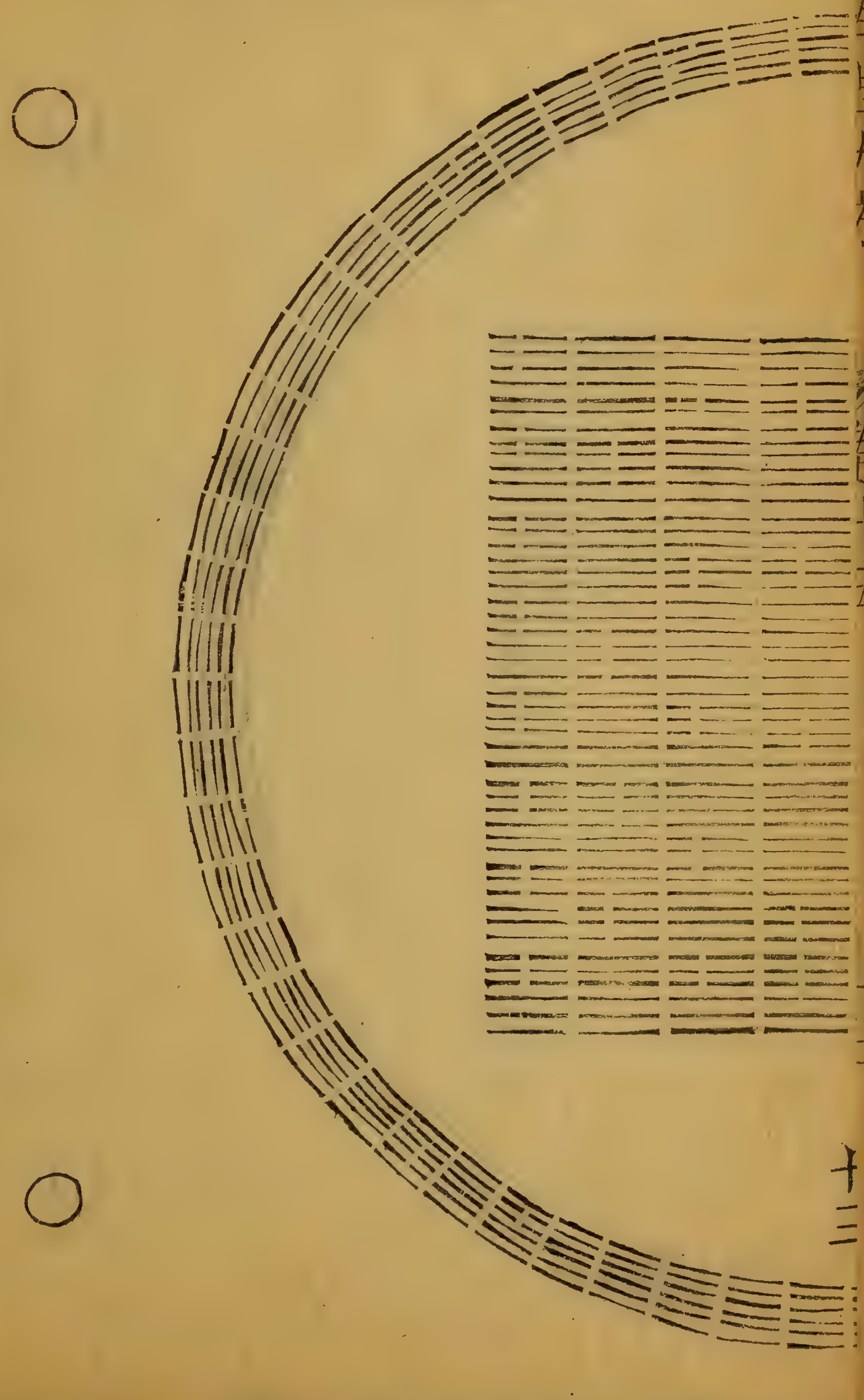

朱子曰凡此非某之說乃康節之說非康節之說乃希夷之說非希夷之說乃孔子之說但當日諸儒既失其傳而方外之流陰相付受以爲丹竈之術至於希夷康節乃反之於易而後其說始得復明於世然與今周易次第行列多不同者故聞者創見而不之信只據見行周易緣文生義穿鑿破碎有不勝其杜譔者此啓蒙之書所爲作也若能虛心遜志以求其通曉玩之久熟則天地變化之神陰陽消長之妙自將瞭然於心目之間而有以識其奥矣 ● 易中七八九六之數向來只從揲蓍處推起雖亦脗合然終覺曲折太多不甚簡易疑非所以得數之原因看四象次第偶得其說極爲捷徑蓋因一二三四便見六七八九老陽位一便含九少陰位二二便含八少陽位三便含七老陰位四便含六數不過十推此一義先儒未曾發先儒但說中間進退而已 ● 太極兩儀四象八卦生出次第位置行列不待安排而粲然有序以至於第四分而爲十六第五分而爲三十二第六分而爲六十四則其因而重之亦不待用意推排而與

前之三分焉者未嘗不脗合也比之并累三陽以爲乾連疊三陰以爲坤然後以意交錯而成六子又先畫八卦於內復畫八卦於外以旋相加而爲六十四卦者其出於天理之自然與人爲之造作蓋不同矣●四象之名所包甚廣大抵須以兩畫相重四位成列者爲正而一二三四者其位之次也七八九六者其數之實也其以陰陽剛柔分之者合天地而言也其以陰陽太少分之者專以天道而言也若專以地道言之則剛柔又自有太少矣推而廣之縱横錯綜凡是一物無不各有四者之象不但此數者而已矣

伏羲六十四卦圖

【朱子曰】自有易以來只有邵子說得此圖如此齊整如揚雄太玄便零星補湊得可笑若不補又却欠四分之一補得來又却多四分之三如潛虛之數用五只似如今筭位一般其直一畫則五也下橫一畫則為六橫二畫則為七蓋亦補湊之書也 ● 先天圖直是精微不知於邵子希夷以前元有只是秘而不傳次第是方士輩所相傳授參同契中所言亦有些意思 ●【黃氏端節曰】先天圖與太極圖同時而出周邵二子不相聞則二圖亦不相通此勿論也陳瑩中云司馬文正與康節同時友善而未嘗有一言及先天之學邵伯溫云伊川在康節時於先天之學非不問不語之也即二先生之論則先天圖在當時豈猶未甚著耶陳瑩中云先天之學以心為本其在經世書者康節之餘事耳又云聞先聖之幽微先天之顯不在康節之書乎然則朱子以前表章尊敬此圖者了翁為有見也 ●又按會稽嚴氏選先天圖義蓋取先天之圓圖分為二十四又取方圖分為二十四其說曰乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八大分小

分內分外分橫分直分左分右分正分斜分不差毫釐無往不合已撮取入諸書圖類云

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

邵子曰此一節明伏羲八卦也八卦相錯者明交相錯而成六十四也數往者順若順天而行是左旋也皆已生之卦也故云數往也知來者逆若逆天而行是右行也皆未生之卦也故云知來也夫易之數由逆而成矣此一節直解圖意若逆知四

時之謂也以橫圖觀之有乾一而後有兌二有兌二而後有離三有離三而後有震四有震四而巽五坎六艮七坤八亦以次而生焉此易之所以成也而圓圖之左方自震之初爲冬至離兌之中爲春分以至於乾之末而交夏至焉皆進而得其已生之卦猶自今日而追數昨日也故曰數往者順其右方自巽之初爲夏至坎艮之中爲秋分以至於坤之末而交冬至焉皆進而得其未生之卦猶自今日而逆計來日也故曰知來者逆然本易之所以成則其先後始終如橫圖及圓圖右方之序

而已故曰易逆數也

朱子曰若自乾一橫排至坤八此則全是自然故說卦云易逆數也皆自巳生以得未生之卦若如圓圖則須如此方見陰陽消長次第震一陽離兌二陽乾三陽巽一陰坎艮二陰坤三陰雖似稍涉安排然亦莫非自然之理自冬至至夏至爲順蓋與前逆數者相反皆自未生而反得巳生之卦自夏至至冬至爲逆蓋與前逆數者同其左右與今天文說左右不同蓋從中而分其初若有左右之勢爾自北而東爲左自南而西爲右○潛室陳氏曰卦圖始生只如橫圖自乾一至坤八六十四卦皆用一倍法兩兩一生去雖未生出數可逆加故曰易逆數也若交一轉過而爲圓圖却從中間數去不從乾一數而從震四數自震至乾皆是得其巳生之卦本從乾生至震今却從震數至乾是數往也既交乾後自巽至坤這一半是元生次序仍是未生之卦故言知來者逆謂正合圖本生法可逆數而知也○玉齋胡氏曰邵子云易之數由逆而

成若逆知四時之謂也此論橫圖之序自乾至
坤皆未生之卦也所謂未生者自卦之未畫者
推之蓋太陽未交以前乾未生也自其上生一
奇則爲乾而兌猶未生也然其生之勢不容已
不必太陽上生一偶方知其爲兌已可即乾而
逆推兌於未生之前知其必爲兌矣少陰未交
以前離猶未生也自其上生一奇則爲離而震
猶未生也然其生之勢亦不容已不必少陰上
生一偶方知其爲震已可即離而逆推震於未
生之前知其必爲震矣自巽五至坤入其所推
者亦然知自春而推夏知春之後必爲夏自夏
而推秋知夏之後必爲秋自秋而推冬知秋之
後必爲冬所謂若逆知四時之謂者此也邵子
據經文解釋則先圓圖而後及於橫圖朱子釋
邵子之說則先自橫圖而論者誠以橫圖可以
見卦畫之立圓圖可以見卦氣之行所謂圓圖
者其實即橫圖規而圓之耳朱子嘗答葉永卿
云先天圖須先將六十四卦畫作一橫圖則震
巽復姤无在中間先自震復而却行以至於乾
乃自巽姤而順行以至於坤便成圓圖而春夏

秋冬晦朔弦望晝夜昏旦皆有次第此作圖之大旨也數往知來之說大抵以卦畫之已生者爲往未生者爲來亦當先以橫圖觀之而後其義可見橫圖之前一截列於圓圖之左方者乾一兌二離三震四而運行之序則始於震震既有震矣則乾兌離之已生者可見由是自震之初爲冬至離兌之中爲春分以至乾之末而交夏至焉是皆進而得其已生之卦也天道左旋此四卦旋於方之左若順天而行所以數之者一豈不知今日追數昨日之順而易乎橫圖之後截列於圓圖之右方者巽五坎六艮七坤八而運行之序則始於巽方其有巽則坎艮坤之未坐亦可見由是自巽之初爲夏至坎艮之中爲秋分以至坤之末而交冬至焉是皆進而得其未生之卦也天道非右行此四卦行於方之右若逆天而行所以知之者豈不如今日逆計來日之難乎要之數往知來之說以陰陽之節候次第觀之皆自微而至著以人之推則言之亦因微而識著何則二巽本同居橫圖之中今以橫圖中分而成圓圖則震乃居圓圖之北爲陽

之始巽乃居圓圖之南爲陰之始各相對望而不復同處其中此陰陽之逆順自復姤而始其勢已於微而判矣況口數曰知皆是就人而言亦皆是各據震巽地頭而論以此求之則往來逆順之旨居然可見矣若論其初則易畫之所以成其先後始終不過如横圖之始乾終坤及圓圖右方自巽至坤之序而已是皆以逆而成也故曰此一節直解圖意若逆知四時之謂也

○堂因邵子子半之說推之以卦分配節候復爲冬至子之半頤屯益爲小寒丑之初震噬嗑隨爲大寒丑之半无妄明夷爲立春寅之初賁既濟家人爲雨水寅之半豐離革爲驚蟄卯之初同人臨爲春分卯之半損節中孚爲清明辰之初歸妹睽兑爲穀雨辰之半履泰爲立夏巳之初大畜需小畜爲小滿巳之半大壯大有夬爲芒種午之初至乾之末交夏至午之半焉此三十二卦皆進而得夫震離兑乾巳生之卦也姤爲春分午之半大過鼎恒爲小暑未之初巽井蠱爲大暑未之半升訟爲立秋申之初困未濟解爲處暑申之半渙坎蒙爲白露酉之初師

遯爲秋分酉之半咸旅小過爲寒露戌之初蹇漸艮爲霜降戌之半謙否爲立冬亥之初萃晉豫爲小雪亥之半觀比剝爲大雪子之初至坤之未交冬至子之半焉此三十二卦皆進而得夫巽坎艮坤未生之卦也二分二至四立總爲八節每節各計兩卦如坤復爲冬至无妄明夷爲立春同人臨爲春分之類是也如十六氣每氣各計三卦如頤屯益爲小寒至觀比剝爲大雪之類是也八節計十六卦十六氣計四十八卦介之爲六十四卦此以卦配氣者然也○又按周謨問先天卦氣相接皆是左旋蓋乾接以巽初姤卦便是一陰生坤接以巽初復卦便是一陽生自復卦一陽生十一月盡震四離三一十六卦然後得臨卦十二月又盡兌二凡八卦然後得泰卦正月又隔四卦得大壯二月又隔一卦得夬三月夬接乾乾接姤自姤卦一陰生五月盡巽五坎六一十六卦然後得遯卦六月又盡艮七凡八卦然後得否卦七月又隔四卦得觀八月又隔比一卦得剝九月剝接坤十月坤接復周而復始循環无端卦氣左旋而

一歲十二月之卦皆得其序但陰陽初生各歷十六卦而後一月又歷八卦再得一月至陰陽將極處只歷四卦爲一月又歷一卦遂一併三卦相接其初如此之疎其末如此之密此陰陽盈縮當然之理與然此圖於復卦之下書曰冬至子中於姤卦之下書曰夏至午中此固无可疑者獨於臨卦之下書曰春分卯中則臨卦本爲十二月之卦而春分合在泰卦之下於遯卦之下書曰秋分酉中則遯卦本爲六月之卦而秋分合在否卦之下是固有不可曉者朱子答云伏羲易自是伏羲說話文王易自是文王說話固不可交互求合所看先天卦氣盈縮極子細某亦甞如此理會來而未得其說陰陽初生其氣中固緩然不應如此之疎其後又却如此之密大抵此圖布置皆出乎自然不應无說當更思之愚謂前說以復爲冬至子半推之凡二十四氣在諸卦皆各有所屬此朱子所謂長義說話也周謨所問十二月卦氣不同朱子所謂自是文王說話不可交互求合也又甞曰先天圖八卦各自爲一節不論月氣先後斯言盡之

矣尚何疑之有但朱子謂卦氣盈縮不應无說愚嘗反覆思之竊謂先即內八卦以推十二月之卦獨坎離各八卦无預於月分者坎第三畫陰在陽上離第三畫陽在陰上非陰陽之以次而生者故不可當月分若夫震巽陰陽之初生者也一陽一陰在下故各八卦當十一月與五月艮兌陰陽之漫長者也二陽二陰在下故各八卦當十二月與六月乾坤陰陽之極盛者也三陽三陰之全故乾八卦當正月至四月坤八卦當七月至十月陰陽之初生者宜緩矣又以坎離間之故不期疎而愈疎其浸長者宜稍速矣又踰於坎離之間故視震巽爲稍密至於三陽之乾陽氣方出地上溫厚之氣浸浸用事故四陽盛之月皆聚於乾三陰之坤陰氣方入秋初嚴凝之氣浸浸用事故四陰盛之月皆聚於坤雖欲其疎亦不可得也此或可以見卦氣盈縮之由矣

又曰大極既分兩儀立矣陽上交於陰陰下交於

陽而四象生矣陽交於陰陰交於陽而生天之四象剛交於柔柔交於剛而生地之四象八卦相錯而後萬物生焉故一分爲二二分爲四四分爲八八分爲十六十六分爲三十二三十二分爲六十四猶根之有榦榦之有枝愈大則愈小愈細則愈繁

朱子曰程子云聖人始畫八卦三才之道備矣因而重之以盡天下之變故六畫而成卦或疑此說却是聖人始畫八卦每卦便是三畫聖人因而重之爲六畫似與邵子一分爲二而至六十四爲六畫其說不同曰程子之意只云三畫上疊成六畫八卦上疊成六十四耳與邵子說誠異蓋康節此意不曾說與程子程子亦不曾問之故一向只隨他所見去但程子說聖人始

畫八卦不知聖人畫八卦一時先畫甚卦此處便曉不得○玉齋胡氏曰此一節申明八卦相錯而爲六十四卦有此圓圖也邵子經世演易圖以一動一靜之間爲太極以動靜分兩儀以陰陽剛柔分四象以太陽太陰少陽少陰分乾兌離震爲天四象以少剛少柔太剛太柔分巽坎艮坤爲地四象所謂八卦也動而陽靜而陰太極生兩儀也一奇爲陽儀居圖左方一偶爲陰儀居圖右方左爲下故自下而上交於陰而生陰陽二象右爲上故自上而下交於陽而生剛柔二象兩儀生四象也陰交於陽而生乾一爲太陽兌二爲太陰陽交於陰而生離三爲少陽震四爲少陰此四卦者皆自陽儀中來故爲天之四象柔交於剛而生巽五爲少剛坎六爲少柔剛交於柔而生艮七爲太剛坤八爲太柔此四卦各皆自陰儀中來故爲地之四象四象生八卦也小卦相錯而後萬物生焉一卦之上各加八卦以相間錯則六十四卦成矣朱子云陰陰是陽中之陰陽剛柔是陰中之剛柔剛柔以質言是有箇物了見得剛底柔底陰陽以氣言

●朱子又釋此以答袁機仲云此下四節通論

伏羲六十四卦圓圖太極旣分兩儀立矣此一節以第一爻而言左一奇爲陽右一偶爲陰所謂兩儀者也今此一奇爲左三十二卦之初爻一偶爲右三十二卦之初爻乃以累變而分非本即有此六十四段也後放此陽上交於陰陰下爻於陽而四象生矣此一節以第一爻生第二爻而言也陽下之半上交於陰上之半則生陰中第二爻之一奇一偶而爲少陽太陰矣陰上之半下交於陽下之半則生陽中第二爻之一奇一偶而爲太陽少陰矣所謂兩儀生四象也太陽一奇今分爲左上十六卦之第二爻少陰一偶今分爲右下十六卦之第二爻少陽太陰其分放此而初爻之二亦分爲四矣陽交於陰陰交於陽而生天之四象剛交於柔柔交於剛而生地之四象此一節以第二爻生第三爻言也陽謂太陽陰謂太陰剛謂少陽柔謂少陰太陽之下半交於太陰之上半則生太陰中第三爻之一奇一偶而爲艮爲坤矣太陰之上半交於太陽之下半則生太陽中第三爻之一奇

一偶而爲乾爲兌矣少陽之上半交於少陰之下半則生少陰中第三爻之一奇一偶而爲離爲震矣少陰之下半交於少陽之上半則生少陽中第三爻之一奇一偶而爲巽爲坎矣此所謂四象生入卦也乾一奇今分爲入卦之第三爻坤一偶今分爲八卦之第三爻餘皆放此初爻二爻之四今又分爲八矣乾兌艮坤生於二太故爲天之四象離震巽坎生於二少故爲地之四象八卦相錯而後萬物生焉一卦之上各加入卦以相間錯則六十四卦成矣然第三爻之相交則生第四爻之一奇一偶於是一奇一偶各爲四卦之第四爻而下三爻亦分爲十六矣第四爻又各相交則生第五爻之一奇一偶於是一奇一偶各爲二卦之第五爻而下四爻亦分爲三十二矣第五爻又各相交則生第六爻之一奇一偶於是一奇一偶各爲二卦之第六爻而下五爻亦分爲六十四矣蓋八卦相乘爲六十四而自三畫以上三加一倍以至六畫則三畫者亦加一倍而卦體橫分亦爲六十四矣二數殊塗不約而會如合符節不差毫釐正是

易之妙處又曰此段雖通論圓圖實先以橫圖自兩儀至六十四者明之所謂二數者指橫圖所生與圓圖所分而言二數相參皆不約而合也嘗合邵子朱子之說考之邵子以太陽爲陽少陰爲陰少陽爲剛太陰爲柔此四象也朱子釋之乃曰陽爲太陽陰爲太陰剛爲少陽柔爲少陰其言陽與剛同而言陰與柔異何也邵子以太陽爲乾太陰爲兌少陽爲離少陰爲震四卦天四象少剛爲巽少柔爲坎太剛爲艮太柔爲坤四卦地四象天地各四象此八卦也朱子釋之乃曰乾兌艮坤生於二太故爲天四象離震巽坎生於二少故爲地四象其言乾兌巽坎同而言離震艮坤異何也蓋四象八卦之位邵子以陰陽剛柔四字分之朱子唯以陰陽二字明之其論四象既殊則論八卦亦異邵子以乾兌離震爲天四象者以此四卦自陽儀中來以巽坎艮坤爲地四象者以此四卦自陰儀中來朱子則以乾兌艮坤生於太陽太陰故屬其象於天离震巽坎生於少陰少陽故屬其象於地二者各有不同也但詳玩邵子本意謂陰陽相

交者指陽儀中之陰陽剛柔相交者指陰儀中之剛柔是以者交少少交老而生天地四象其机混然而無間朱子易陽爲太陽陰爲太陰剛爲少陽柔爲少陰二太相交而生天四象二少相交而生地四象其分槃然而有別朱子之說虽非邵子本意然因是可以知圖之分陰分陽者以交易而成象之或老或少初不易其分也朱子嘗言文王後天八卦震東兌西爲長少相合於正方巽東南艮東北爲長少相合於偏方以長少之合爲非其偶必若伏羲先天八卦震以長男而合陰長之巽爲雷風不相悖艮以少男而合陰少之兌爲山澤通氣以長合長少合少爲得其偶又言无伏羲底做文王底不成其歸却在伏羲上今邵子說四象之交即文王之說也朱子說四象之交即伏羲之說也觀朱子說實廣邵子未盡之意而观邵子說者亦庶乎有折衷矣下文朱子復舉邵子說曰震兌在天之陰巽長在地之陽則於彼處只據邵說而不以巳意混之者又可見也

是故乾以分之坤以翕之震以長之巽以消之巽則分分則消消則翕也乾坤定位也震巽一交也兌離坎艮再交也故震陽少而陰尚多也巽陰少而陽尚多也兌離陽浸多也坎艮陰浸多也

玉齋胡氏曰震者長之始雷以動之也歷離兌而乾則長之極而爲陰陽之分限矣乾以君之也巽者消之始風以散之也歷坎艮而坤則消之極而爲純陰之翕聚矣坤以藏之也此所以長則分分則消消則翕翕則復爲長而循環無端也乾至陽也居上而臨下故曰君以震離兌之陽得乾而有所君宰坤至陰也居下而括終故曰藏以巽坎艮之陰得坤而有所歸宿然謂乾以分之則動而陽者乾也靜而陰者亦乾也乾實分陰陽而无不君宰也朱子嘗言天地之間本一氣之流行而有動靜耳以其流行之體統而言則但謂之乾而无所不包以動靜分之

然後有陰陽剛柔之别正此意也夫如是則諸卦皆乾之所君宰聖人特以君言之造化貴陽之大義聖人扶陽之至意昭昭矣乾坤以陰陽之純定上下之位震一交兌離再交由一陽之交以至二陽之交也巽一交坎艮再交由一陰之交以至二陰之交也故初交爲震則陽尚少再交爲離兌則陽浸多矣初交爲巽則陰尚少再交爲坎艮則陰浸多矣

又曰無極之前陰含陽也有象之後陽分陰也陰爲陽之母陽爲陰之父故母孕長男而爲復父生長女而爲姤是以陽起於復而陰起於姤也

或問無極如何說前朱子曰邵子就圖上說循環之意自姤至坤是陰含陽自復至乾是陽分陰坤復之間乃無極自坤反姤是無極之前問無極之前既有前後須有有無曰本無間斷問先天圖陰陽自兩邊生若將坤爲太極與太極不同如何曰估自據他意思說卽不曾契勘濂

溪底若論儀太極中間虛者便是他亦自說圖從中起他兩邊生即是陰根陽陽根陰這箇有對從中出者即無对 ●〔進齋徐氏曰〕無極之前陰含陽也言自巽消而至坤翕靜之妙也有象之後陽分陰也言自震長而至乾分動之妙也陰含陽故曰母孕陽分陰故曰父生朱子云坤復之間乃無極其論密矣又詩曰忽然夜半一聲雷萬戶千門次第開若識無中含有象許君親見伏羲來無中含有象即坤復之間無極而太極也 ●〔玉齋胡氏曰〕朱子言就圖上說循環之意者蓋以右一邊屬陰而陰中有陽故自一陰之姤至六陰之坤皆是以陰而含陽陰主闔其翕聚者所以含畜此陽也左一邊屬陽而陽中有陰故自一陽之復至六陽之乾皆是以陽而分陰陽主闢其發散者所以分布此陰也坤復之間乃爲無極蓋以一動一静之間一無聲無臭之理而已自坤而反觀則推之於前以至於姤故爲無極之前自復而順數則引之於後以至於乾故爲有象之後四卦之循環蓋未見其終窮也陰爲陽之母謂坤爲復之母故生復

也陽爲陰之父謂乾爲姤之父故生姤也圖分陰陽復姤爲陰陽之起處故曰乾坤爲大父母復姤爲小父母也

又曰震始交陰而陽生巽始消陽而陰生兌陽長也艮陰長也震兌在天之陰也巽艮在地之陽也故震兌上陰而下陽巽艮上陽而下陰天以始生言之故陰上而陽下交泰之義也地以旣成言之故陽上而陰下尊卑之位也乾坤定上下之位坎離列左右之門天地之所闔闢日月之所出入春夏秋冬晦朔弦望晝夜長短行度盈縮莫不由乎此矣

朱子曰震始交陰而陽生是說圓圖震與坤接而一陽生也巽始消陽而陰生是說圓圖巽與乾接而一陰生也●進齋徐氏曰一氣循環自復至乾為陽生物之始也故震兌陰上而陽下為交泰之義蓋主動而言太極之用所以行自姤至坤為陰成物之終也故巽艮陽上而陰下為尊卑之位蓋主靜而言太極之體所以立也●思齋翁氏曰卯為日門太陽所生酉為月門太陰所生不但日月出入於此大而天兌之開物雖始於寅至卯而門彌闢閉物雖始於戌至酉而門已闔一歲而春夏秋冬一月而晦朔弦望一日而晝夜行度莫不出乎左右之門所以極賛坎離功用之大也●玉齋胡氏曰此一節先論震巽艮兌四維之卦而後及於乾坤坎離四正之位震始交陰而陽生以震接坤言也至兌二陽則為陽之長巽始消陽而陰生以巽接乾言也至艮二陰則為陰之長震兌在天之陰若邵子以震為天之少陰兌為天之太陰惟其為陰故陰爻皆在上而陽爻皆在下天以生物為主始生之初非交泰不能故陰上陽下而取

交泰之義巽艮在地之陽者邵子以巽爲地之少剛艮爲地之太剛惟其爲剛故陽爻皆在上而陰爻皆在下地以成物爲主既成之後則尊卑定故陰下陽上而取尊卑之位乾坤定上下之位天地之所闔闢也坎離列左右之門日月之所出入也歲而春夏秋冬月而晦朔弦望日而晝夜行度莫不胥此焉出

豈拘拘爻畫陰陽之間哉

又曰乾四十八而四分之一分爲陰所剋也坤四十八而四分之一分爲所剋之陽也故乾得三十六而坤得十二也 兌離以下更思之 ● 今按兌離二十八陽二十陰震二十陽二十八陰艮坎二十八陰二十陽巽二十陰二十八陽

〔玉齋胡氏曰〕乾四十八者內卦爲乾自乾至泰八卦陰陽爻共四十八畫也四分之者以四十

八分爲四分每分計十二畫也乾至泰計三十六畫陽十二畫陰是陽占四分之三内一分爲陰所克也坤四十八者内卦爲坤自否至坤八卦陰陽爻共四十八畫也四分之者以四十八分爲四分每分計十二畫也否至坤計三十六畫陰十二畫陽是陰占四分之三内一分爲所克之陽也故乾得三十六陽而坤得十二陽者蓋乾固以陽爲主而坤亦以陽爲主也可見天道貴陽賤陰聖人扶陽抑陰之義邵子得之耳程子論復之陽長而曰陰亦然聖人不言者正與此合兌八卦自履至臨離八卦自同人至明夷各計二十八陽共五十六陽各計二十八陰共四十陰則其四十者爲陰所克也震八卦自无妄至復計二十陽二十八陰則二十八爲陰所克也艮八卦自遯至謙坎八卦自訟至師各計二十八陰共五十六陰各計二十陽共四十陽則其四十者爲所克之陽也巽八卦自姤至升計二十陰二十八陽則二十八者爲所克之陽也是兌離震得七十六陽巽坎艮得四十八陽也

又曰乾坤縱而六子橫易之本也

玉齋胡氏曰圓圖南北爲縱東西東南西北西南東北爲橫八卦對待以立其體易之本也

又曰陽在陰中陽逆行陰在陽中陰逆行陽在陽中陰在陰中則皆順行此眞至之理按圖可見之矣

朱子曰圓圖左屬陽右屬陰坤無陽艮坎一陽巽二陽爲陽在陰中逆行乾無陰兌離一陰震二陰爲陰在陽中逆行震一陽離兌二陽乾三陽爲陽在陽中順行巽一陰坎艮二陰坤三陰爲陰在陰中順行此皆以內八卦三畫陰陽言也若以外八卦推之陰陽逆順行亦然右方外卦四節皆首乾終坤四坤無陽自四艮各一陽逆行而至於乾之三陽其陽皆自下而上亦陽在陰中陽逆行也左方外卦四節亦首乾終坤四乾無陰自四兌各一陰逆行而至於坤之三

陰其陰皆自上而下亦陰在陽中陰逆行也左方外卦四坤無陽自四艮各一陽順行而至於乾之三陽其陽皆自下而下亦陽在陽中陽順行也右方外卦四乾無陰自四兌各一陰順行而至於坤之三陰皆自上而下亦陰在陰中陰順行也以逆順之說推之陰陽各居本方則陽自下而上陰自上而下皆爲順若陰陽互居其方則陽自上而下陰自下而上皆爲逆此自然之勢固自有眞至之理也●思齋翁氏曰先天圓圖在陽右陰左三十二卦陽始於復之初九歷十六變而二陽臨又八變而三陽泰之三變而四陽大壯又一變而三陽夬而乾以居之陽之進也始緩而終速其進也以漸所謂陽在陽中順也陽主升自下而升亦順也復至无妄二十陽明夷至同人二十八陽臨至履亦二十八陽乾至泰三十六陽二十者陽之微二十八陽之著三十六陽之盛陽在地則微在東則著在南則盛亦順也陽順而陰逆不言可知矣陽在右方三十二卦則反是故曰眞至之理按圖可見也

又曰復至乾凡百一十有二陽姤至坤凡八十陽姤至坤凡百一十有二陰復至乾凡八十陰

玉齋胡氏曰圖之陰陽在兩邊正相等自復至乾居圖之左陽方也故陽多而陰少自姤至坤居圖之右陰方也故陰多而陽少左邊一畫陽便對右邊一畫陽便對一畫陰便對右邊一畫陽對待以立體而陰陽各居其半也由此觀之天地間陰陽各居其半本無截然爲陽截然爲陰之理但造化貴陽賤陰聖人扶陽抑陰故於消長之際淑慝之分又不皆不致其區別爾豈容以槩論哉

又曰坎離者陰陽之限也故離當寅坎當申而數常踰之者陰陽之溢也然用數不過乎中也 此更宜思離當卯坎當酉但以坤爲子半可見矣

西山蔡氏曰此論陰陽往來皆以對致不齊然爲陰爲陽也以坎離而言離中當卯坎中當酉然離之所生已起於寅震中坎之所生已起於申巽中矣故邵子謂離當寅坎當申也坤當子半乾當午半即離卯坎酉之謂也●玉齋胡氏曰坎離陰陽之限者就寅申而言也以四時論之春爲陽而始於寅是離當寅而爲陽之限秋爲陰而始於申是坎當申而爲陰之限也數常踰之者離雖當寅而盡於卯中坎雖當申而盡於酉中是踰寅申之限而爲陰陽之溢矣然用數不過乎中者蓋邵子以卯酉爲陰陽之溢則其所謂中者是取寅申而不取卯酉也陽之用始於寅陰之用始於申蓋子位陽雖生而未出乎地至寅則溫厚之氣始用事巳位陰雖生而未害於陽至申則嚴凝之氣始用事是所謂用數仍不過乎寅申之中也夫以離當寅坎當申推之則乾當巳坤當亥兌當卯辰震當子丑巽當午未艮當酉戌皆數之不及而邵子以爲中者也又以離當卯坎當酉坤爲子半推之則乾當午坤當子兌當辰巳震當丑寅巽當未申艮

萬化萬事生于心

天地萬物之理盡在其中

當戌亥皆四方之中四隅之會處而邵子以爲數嘗踰之者也此即邵子怕處其盛之意

又曰先天學心法也故圖皆自中起萬化萬事生于心也

〔玉齋胡氏曰〕此明圖之所謂太極也圖從中起者心法也心爲太極而萬化萬事生於心圖之中亦爲太極而儀象卦生于中也林學履問圖皆從中起萬化萬事生于心何也朱子云其中間白處便是太極三十二陽三十二陰便是兩儀十六陰十六陽便是四象入陰入陽便是八卦

又曰圖雖無文吾終日言而未嘗離乎是蓋天地萬物之理盡在其中矣

〔玉齋胡氏曰〕或問圖雖無文吾終日言而未嘗離乎是何也朱子云一日有一日之運一月有

一月之運一歲有一歲之運之西天地之始終
小而人物之生死遠而古今之世變皆不外乎
此只是一箇盈虛消息之理本是箇小底變成
大底到那大處又變成小底如納甲法乾納甲
壬坤納乙癸艮納丙兌納下震納庚巽納辛坎
納戊離納己亦是這箇又如道家以坎離爲真
水火爲六卦之主而六卦爲坎離之用自月初
三爲震上弦爲兌望日爲乾望後爲巽下弦爲
艮晦日爲坤亦不外此又云乾之一爻屬戊坤
之一爻屬巳留戊就巳方成坎離蓋乾坤是大
父母坎二是小父母又如火珠林占得一屯卦
則初九是庚子六二是庚寅六三是庚辰六四
是戊申九五是戊戌上六是戊子亦都是這箇
又云先天圖今所寫者是以一歲之運言之推
而至於元會運世十二萬九千六百歲亦只是
恁地道理小而一日一時亦只是這圖子都從
復上推起去朱子之意蓋謂自有先云圖以後
如紙甲法道家脩養法下至火珠林古筮等書
莫不自先天圖出此所謂天地萬物之理盡在
其中也邵子嘗自贊云弄環餘暇時徃時來又

云自從會得環中意閒氣胷中一點無其有得於圖者如此朱子贊之云天挺人豪英邁蓋世駕風鞭霆歷覽無際手探月窟足躡天根閒中今古靜裏乾坤可謂形容盡之矣今歷引其言而終之以圖爲心法圖皆從中起且以爲天地萬物之理盡在其中則其學之得於心心之根於理者又豈徒象數云乎哉● 按易本義云伏羲四圖[illegible]其說皆出邵氏蓋邵氏得之李之才之才得之穆脩脩得之希夷先生陳摶所謂先天之學也朱子答黃勉齋書云先天乃伏羲本圖非康節所自作雖無言語而所該甚廣今易中一字一義無不自其中流出[illegible]● 又云易是互相博易之義觀先天圖便可見東邊一畫陰便對西邊之書陽蓋東一邊本皆是陽西一邊本皆是陰陽邊陰畫都自西邊來西邊陽畫都自東邊來姤在西是東邊五畫陽過復在東是西邊五畫陰邊互相博易而成易之變雖多般然此是第一變又云左邊百九十二爻本皆陽右邊百九十二爻本皆陰陽中有陰陰中有陽便是陽往交易

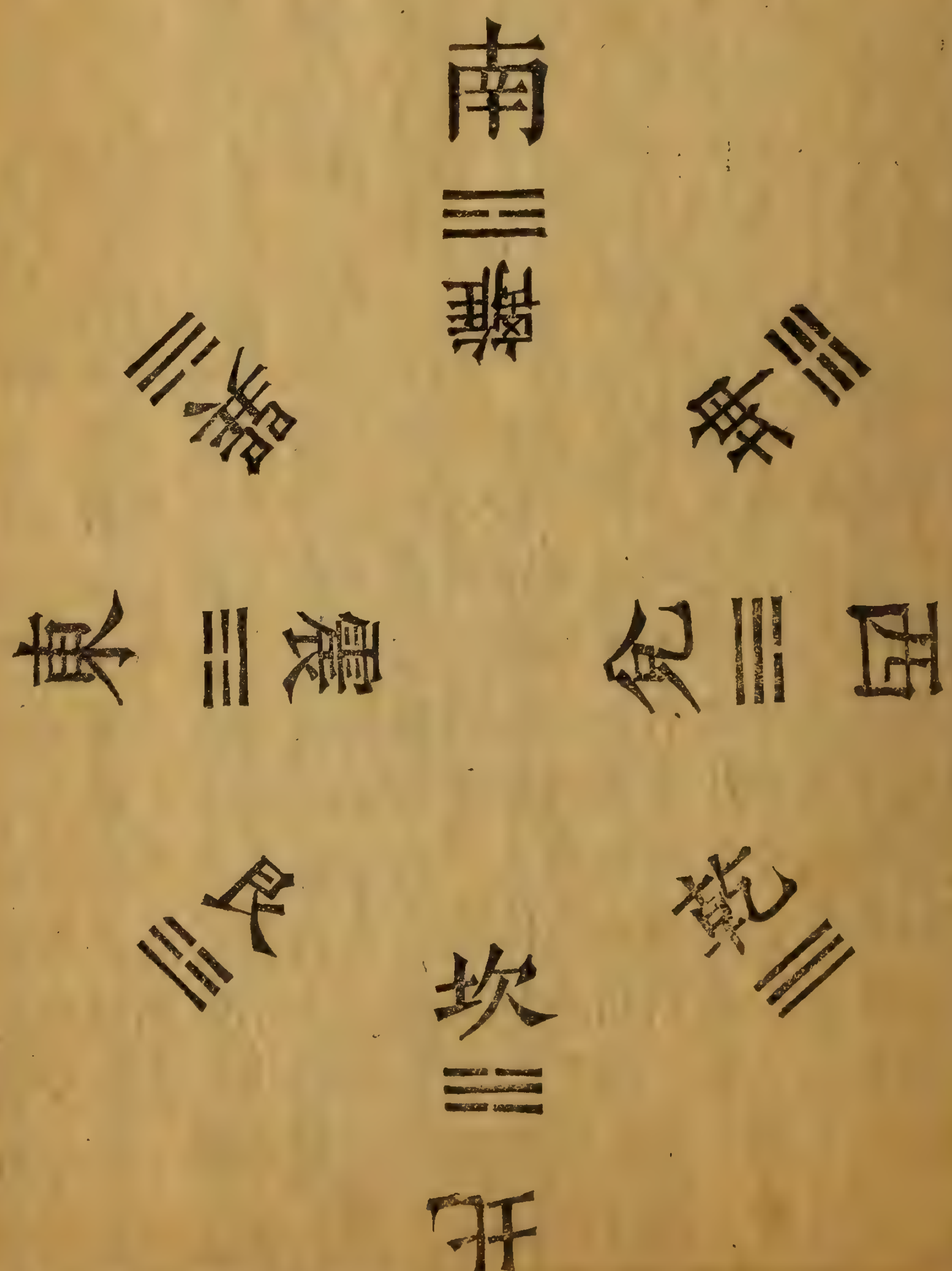
陰陰來交易陽兩邊各各相對其實非此在彼來只其象如此邵子詩云耳目聰明男子身洪鈞賦予不爲貧因探月窟方知物未躡天根豈識人乾遇巽時觀月窟地逢雷處見天根天根月窟閒來往三十六宮都是春朱子賛之亦云手探月窟足躡天根池陽何巨源問詩并賛云莫是說陰陽否朱子答云先天圖自復至乾陽也自姤至坤陰也陽主人陰主物手探足躡亦無甚意義但復在下姤在上故言手探下故言足躡天根月窟指復姤二卦乃是說他圖之所從起處三十六宮之說邵子嘗言八卦之象不易者四乾坤坎離反易者二震反爲艮巽反爲兌本是四卦以反易爲二卦以六變而成八也重卦之象不易者八乾坤坎離頤中孚大小過反易者二十八如屯反爲蒙之類本五十六卦反易只二十八卦以三十六變爲六十四也張行成云天地間唯一無对唯中無对乾坤陰陽之一坎離陰陽之中頤大過似乾坤之一中孚小過似坎離之中所以皆無對其餘五十六卦不純乎一與中者則有对也劉砥問云都是

春蓋云天理流行而已常周流其間之意否朱子云是以上先天圓圖○邵子又詩云天地定位否泰反類山澤通氣咸損見義雷風相溥恒益起意水火相射既濟未濟四象相交成十六事入卦相盪爲六十四朱子釋之云此是釋方圖中兩交股底且如西北角乾東北角坤是天地定位便对東南角泰西南角否次乾是兑次坤是艮是山澤通氣便对次否之咸次泰之損後四卦亦如此共十六事後四卦謂次兑是離次艮是坎是水火相射便对次損之既濟次咸之未濟次離是震次坎是巽是雷風相薄便对次既濟之益次未濟之恒是也以上先天方圖●易本義云此圖圓布者乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生於子中極於午中陰生於午中極於子中其陽在南其陰在北方布者乾始於西北坤盡於東南其陽在北其陰在南此二者陰陽对待之數圓於外者爲陽方於中者爲陰圓者動而爲天方者靜而爲地也圓圖乾在南坤在北方圖坤在南乾在北乾位陽畫之聚爲多坤位陰畫之聚爲多此陰陽之各以類

而聚也亦莫不有自然之法象焉又云圓圖象天一順一逆流行中有对待如震八卦对巽八卦之類方圓象地有逆無順定位中有对待四角相对如乾八卦对坤八卦之類此則方圓圖之辨也圓圖象天者天圓而動包乎地外方圖象地者地方而靜圓乎天中圓圖者天道之陰陽方圖者地道之柔剛震離兌乾爲天之陽地之剛巽坎艮坤爲天之陰地之柔地道承天而行以地之柔剛應天之陰陽同一理也持在天者一逆一順卦氣所以運在地者惟主乎逆卦畫所以成耳

以上總說方圓圖○此以上係啓蒙未盡述今附見于此亦可互相發矣

文王八卦圖

朱子曰據邵氏說先天者伏羲所畫之易也後天者文王所演之易也伏羲之易初無文字只有一圖以寓其象數而天地萬物之理陰陽始終之變具焉文王之易即今之周易而孔子所爲作傳者是也孔子既因文王之易以作傳則其所論固當專以文王之易爲主然不推本伏羲始畫之易只從中半說起不識向上根原矣故十翼之中如八卦成列因而重之太極兩儀四象八卦而天地山澤雷風水火之類皆本伏羲畫卦之意而今啓蒙原卦畫一篇亦分兩義伏羲在前文王在後必欲知聖人作易之本則當考伏羲之畫若只欲知今易書文義則但求文王之經孔子之傳足矣兩者初不相妨而亦不可以相雜也●自初未有畫時說到六畫滿處者邵子所謂先天之學也卦成之後各因一義推說邵子所謂後天之學也今如夫子繫辭說卦三才六位之說即所謂後天者也先天後天既各自爲一義而後天說中取義又不同彼此自不相妨不可執一而廢百也如一索再索之說初間畫卦時也不是恁地是可畫成八卦

後便見有此象耳皆所謂後天之學〇〔潛室陳氏曰〕伏羲易以生出爲坎文王易以反對爲坎乾坤純體坎離正體頤大過小過中孚雜體中之正者此八卦不可反而兩相對餘五十六卦爲雜體兩相反以爲對於雜然紛錯之中自有井然不紊之統紀者此其所以爲妙也

〔聖人南面嚮明而治〕

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正

北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

邵子曰此一節明文王八卦也○又曰至哉文王之作易也其得天地之用乎故乾坤交而爲泰坎離交而爲旣濟也乾生於子坤生於午坎終於寅

離終於申以應天之時也置乾於西北退坤於西南長子用事而長女代母坎離得位而兌艮爲耦以應正之方也王者（文王也）其盡於是矣（此言文王攺易伏羲卦圖之意也）蓋自乾南坤北而交則乾北坤南而爲泰矣自離東坎西而交則離西坎東而爲既濟矣乾坤之交者自其所已成而反其所由生也故再變則乾退乎西北坤退乎西南也坎離之變者東自上而西西自下而東也故乾坤既退則離得乾位而坎得坤位也震用事者發生於東方巽代母者長養於東南也

朱子曰太也兩儀四象八卦者伏羲畫卦之法也說卦天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯者伏羲所畫八卦之位也帝出乎震以下文王即伏羲已成之卦而推義類之辭也●上文兩段說伏羲卦位自帝出乎震以下說文王卦位自神也者以下有兩段前一段乃文王卦位後一段乃伏羲卦位恐夫子之意以爲伏羲文王所定方位不同如此然生育萬物既如文王所坎則其方位非如伏羲所定亦不能變化既成萬物但後段却除了乾坤恐着一句神也者妙萬物而爲言引起則乾坤在其中矣蔡季通云伏羲八卦是數之自然文王八卦乃是見之於用或謂先天乃模寫天地之所以然純乎天理者也後天乃整頓天地所當然之理合以人事此意固自然先天豈非人事後天亦是天理之自然顧存明體致用之不同二者不可相無故夫子釋帝出乎震一章又以先天說六子之用也邵子以帝出乎震爲文王所定今觀連山首艮以萬物成終成始恐亦古有此矣●雲莊劉氏曰八卦之象各一而水則有

二合先後天卦位觀之實周於東南西北以天地之間水爲最多也然坎爲水而兌止爲澤者以坎乃陽水陽主動江河之流是也兌乃陰水陰主靜湖海之匯是也朱先生嘗謂坎水塞其下流則爲兌澤愚亦謂兌澤疏其隄防則爲坎水其實一水而已特以坎陽兌陰而有水澤之分也●玉齋胡氏曰乾南坤北離東坎西者先天卦位乾坤由南北而交坤南乾北則坤上乾下故交而爲泰也離坎由東西而交坎東離西則坎上離下故交而爲旣濟也先天卦乾居午而云生於子者以乾陽始生於復復子之半也坤居子而云生於午者以坤陰始生於姤姤午之半也午乾之所已成今下而交坤於子是反其所由生也子坤之所已成今上而交乾於午是反其所由生也故再變而爲後天卦則乾退西北坤退西南也先天卦離當寅而云終於申者申乃坎之位離交坎而終於申也坎當申而云終於寅者寅乃離之位坎交離而終於寅也東者離之本位其變則交於坎而向西是東自上而西也西者坎之本位其變則交於離而向

東是西自下而東也故再變而爲後天卦乾坤既退則離上而得乾位坎下而得坤位也震代父始事而發生於東方巽代母繼事而長養於東南也先天主乾坤坎離之交其交也將變而無定位天時之不窮也故曰應天後天主坎離震兌之交其交也不變而有定位地方而有常也故曰應地由先天卦而爲後天卦此文王作易所以得天地之用而邵子以至哉之辭贊之也雖然此邵子朱子之所已言者而其所未言者尤當竟也先天卦乾以君言則所主者在乾後天卦震以帝言則所主者又在震震何哉此正夫子發明羲文尊陽之意也蓋乾爲震之父震爲乾之子以統臨謂之君則統天者莫如乾而先天卦位宗一乾也此乾方用事則震居東北而緩其用也以主宰謂之帝主器者莫若長子而後天卦位宗一震也此乾不用則震居正東而司其用也先天所重者在正南後天所重者在正東如此則文王改易伏羲卦圖均一尊陽之心可見矣

又曰易者一陰一陽之謂也震兌始交者也故當朝夕之位坎離交之極者也故當子午之位巽艮不交而陰陽猶雜也故當用中之偏乾坤純陽純陰也故當不用之位也

西山蔡氏曰此一節論陰陽以易位爲交陽本在上陰本在下艮一陽在上巽一陰在下故云不交震一陽在下兌一陰在上故爲始交坎陽在中離陰在中故爲交之極春陽之始故震居之秋陰之始故兌居之夏陽極陰生故離居之冬陰極陽生故坎居之艮一陽二陰巽二陽一陰猶有用乾純陽坤純陰不爲用東方爲陽主用西方爲陰不用故乾坤居西隅艮巽居東隅也乾艮爲陽坤巽爲陰北爲地之陽南爲地之陰故乾艮居北而巽坤居南也 ● 思齋翁氏曰坎離是乾坤中爻之交在八卦位中只有東西南北四正位乃位之極好先天則位坎離以卯酉

後天則位坎離以子午也只此四位陽中有陰陰中有陽皆是羲文微意●玉齋胡氏曰一陰一陽居正則相對而有交易之義居偏則不對而於交之義無取後天八卦正而對者震兌坎離偏而不對者乾坤艮巽故在東西南北者相對則取其交而在東北東南西北西南者不對則不取其交也自其交者論之震東兌西爲交之始當卯酉之中朝夕之位也離南坎北爲交之極當子午之位天地之中也自其不交者論之巽艮居南北之東北於乾坤陰陽爲尤雜故巽稍向用而艮全未用所以爲當用中之偏乾坤居南北之西北於巽艮爲陰陽之純所謂父母既老而退處於不用之地也

又曰兌離巽得陽之多者也艮坎震得陰之多者也是以爲天地用也乾極陽坤極陰是以不用也

雲莊劉氏曰兌離巽陰卦宜多陰而反多陽艮坎震陽卦宜多陽而反多陰何也蓋三男乃坤

求於乾各得乾一陽而成本皆坤體故多陰三女乃乾求於坤各得坤一陰而成本皆乾體故多陽多陽多陰者各得乾坤之一體極陽極陰者乃乾坤之全體乾坤雖不用而六卦之用無往而非乾坤之用矣●玉齋胡氏曰此承上文而言六子得陰陽之多而致用乾坤陰陽之極而不用也陰卦多陽故兌離巽得陽之多陽卦多陰故艮坎震得陰之多是以各司天地之用而生成萬物也至於乾極陽坤極陰極則止而不復用矣然六子之用卽乾坤之用也

又曰震兌横而六卦縱易之用也

愚考此圖而更爲之說曰震東兌西者陽主進故以長爲先而位乎左陰主退故以少爲貴而位乎右也坎北者進之中也離南者退之中也男北而女南者互藏其宅也四者皆當四方之正位而爲用事之卦然震

兌始而坎離終震兌輕而坎離重也乾西北坤西南者父母既老而退居不用之地也然母親而父尊故坤猶半用而乾全不用也艮東北巽東南者少男進之後而長女退之先故亦皆不用也然男未就傅女將有行故巽稍向用而艮全未用也四者皆居四隅不正之位然居東者未用而居西者不復用也故下文歷舉六子而不數乾坤至其水火雷風山澤之相偶則又用伏羲卦云

〔玉齋胡氏曰〕前論先天八卦有縱橫爲易之本故此論後天八卦亦有縱橫爲易之用也先天八卦圓圖乾南坤北於象爲縱地離東坎西震東北巽西南兌東南艮西北於象皆爲横矣後

天八卦圓圖震東兌西於象爲横也離南坎北艮東北巽東南坤西南乾西北於象皆爲縱也先後天縱横不齊者蓋先天對待以立其本而所重在乾坤後天流行以致其用而所重在震兌先天有乾坤之縱以定南北之位然後六子之横布列於東西者倚之以爲主是相爲對待以立本也後天有震兌之横以當春秋之分然後六卦之縱其成全於冬夏者資之以爲始是迭爲流行以致用也本立用行先後天所以可相有面不可相無也或曰上文既以震兌離坎交而當用巽艮不交而未用乾坤純而不用又統論六子致用乾坤不用至此則并乾坤皆以爲易之用何也蓋就後天八卦論乾坤則終於不用若合先後天八卦而論先天所以立易之本後天所以致易之用則皆謂之入用矣況後天乾坤雖云不用面有六子以致用則用者雖在六子不用而主其用者實在乾坤豈荒於無用哉故亦皆以用言也●自震東兌西至坎離重也爲一節專論震兌離坎居四方之正位而爲用事之卦震居東爲陽主乎進兌居西爲陰

主乎退而東西之位以定離居南爲退之中坎居北爲進之中而南北之位以成離得乾位以陰卦居陽坎得坤位以陽卦居陰男女之藏其宅也震當生育之始兌當收成之始離當長養之終坎當歸藏之終當其始者其責輕當其終者其責重也自乾西北至不復用也爲一節專論四隅之卦乾坤以父母之老不復用巽艮以男女之長少而未用坤西南猶半用者謂其當長養收成之交母道當親也乾西北全不用者謂其當嚴之主靜之候父道常尊也艮東北巽東南者以進退之先後定之男未就傅少而未習其事女將有行長而可以任其事也故巽稍用而艮全未用也然四卦固皆四隅而居東方生育之位者特未用居西方收成之位者全不用矣自故下文歷舉六子以下爲一節是總上爾節論六子致用而乾坤不用也謂之曰不數乾坤者以致用在六子故不復及之耳而其下文仍用伏羲卦次者沿流遡源不容不以後天而遺先天也問且如雷風水火山澤自不可與做神朱子云神也者乃其所以動所以撓者也

又云水火相逮一段與上面水火不相射同又自是伏羲卦又云上言六子用文王八卦之位者以六子之主時成用而言故以四時爲序而用文王後天之序下言六子用伏羲八卦之位者推六子之所以主時成用而言故以陰陽交合爲義而用伏羲八卦之序蓋陰陽以其偶合卽六子之用行所以能變化盡成萬物也蓋後天八卦以四時進退爲序先天八卦以陰陽交合爲義四時進退者用之所以行也故不以卦位之非其偶爲拘陰陽交合者體之所以立也故必以卦位之得其偶爲主要之先天以其偶合而八卦之體立則後天雖不以其偶合而六子之用自行此變化既成萬物固歸之文王卦次而所以變化既成萬物者實歸之伏羲卦次也不然聖人論伏羲卦次之後何爲必申之以然後能變化既成萬物歟

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

程子曰凡陽在下者動之象在中者陷之象在上止之象陰在下者入之象在中者麗之象在上說之象

玉齋胡氏曰此以八卦之性情爲言一陽起於二陰之下則爲動墮於二陰之中則爲陷終於二陰之上則爲止一陰伏於二陽之下則爲入附於二陽之中則爲麗見於二陽之上則爲說純於陽爲健純於陰爲順也

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊

此遠取諸物之象

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲

手兌爲口

此近取諸身之象

朱子曰伏羲畫八卦只此數畫該盡天下萬物之理學者於言上會得者淺於象上會得者深王輔嗣伊川皆不信象伊川說象只似譬喻樣說郭子和云不獨是天地雷風水火山澤謂之象只是卦畫便是象亦說得好鄭東卿專取象如以鼎爲鼎革爲爐小過爲飛鳥亦有義理但盡欲如此牽合附會便踈脫學者須先理會得正當道理了然後於此等些小零碎處收拾以相貢益不爲無補程沙隨以井卦有井谷射鮒一句遂說井有蝦蟆之象其穿鑿一至於此某嘗作易象說大率以簡治繁不以繁御簡然易之取象各有不同却亦有難理會者如乾爲馬而乾之卦却專說龍之類是也或問孔子專以義理說易如何曰自上世傳流至此象數已分明不須更說故孔子只於義理上程伊川亦從孔子今人既不知象數但知孔子說只是說得

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男

半截不見上面來歷

故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

今按坤求於乾得其初九而爲震故曰一索而得男乾求於坤得其初六而爲巽故曰一索而得女坤再求而得乾之九二以爲坎故曰再索而得男乾再求而得坤之六二以爲離故曰再索而得女坤三求而得乾之九三以爲艮故曰三索而得男

乾三求而得坤之六三以爲兌故曰三索而得女

[玉齋胡氏曰]朱子云乾索於坤而得女坤索於乾而得男初間畫卦時不是恁地只是畫卦後便見有此象耳愚謂三男陽也乾之似也乃歸之於坤求而後得三女陰也坤之似也乃歸之於乾求而後得何也蓋三男本坤體各得乾一陽而成此陽根於陰故歸之坤也三女本乾體各得坤一陰而成此陰根於陽故歸之乾也邵子云母孕長男而爲復父生長女而爲姤陰陽互根之義可見矣

凡此數節皆文王觀於已成之卦而推其未明之象以爲說邵子所謂後天之學入用之位者也

[玉齋胡氏曰]此總論乾健也以下四節之旨也○嘗合先後天之易而參之圖書矣伏羲先天之易固以河圖爲本而其卦位未嘗不與洛書合且以乾南兌東南則老陽四九之位也離東

震東北則少陽二八之位也巽西南坎西則少陰二七之位也艮西北坤北則老陰一六之位也其卦實與洛書合焉文王後天之易雖但本之伏羲然亦未嘗不與河圖合且以坎離當南北之正子午之中則兩卦各當夫水一火之一象離當地二天七之火而居南坎當天一地六之水而居北外此六卦則每卦共當一象震者木之生當天三之木於東巽者木之成當地八之木於東南兌者金之生當地四之金於西乾者金之成當天九之金於西北艮者土之生當天五之土於東北坤者土之成當地十之土於西南坤艮所以獨配夫中宮之五十者以土實寄旺於四季無乎不在故配夫中數耳其卦實與河圖合焉原其初伏羲但據河圖以作易未必預見於書文王但據先天八卦以為後天八卦以未必追考於圖而方位既成自然相符合于見天地之間河洛自然之數其與聖人心意之所為自有不期合而合者此理之所必同也不可不察焉

性理大方書卷之十五終

性理大方書卷之十六

易學啓蒙三

明蓍策第三

大衍之數五十

河圖洛書之中數皆五衍之而各極其數以至於十則合爲五十矣

玉齋胡氏曰大傳云天生神物聖人則之又云是興神物以前民用又云聖人幽贊於神明而生蓍神物謂蓍蓍一根百莖可當大衍之數者二是五十者大衍之蓍數也以圖書中宮之數衍之亦爲五十而與蓍數合圖書中數計五箇一衍而推極之爲五箇十一者數之始十者數之終極即終也圖書中五下一點爲第一一本身已自是一數衍而極之後面只有箇九以一合

九爲十矣土一點爲第二本身已自是二數衍而極之後面只有箇八以二合八爲十矣左右中各一點皆然自一點小衍之爲十合五點大衍之通爲五十也盤澗董氏問云竊謂天地之數不過五而已五者數之祖也河圖洛書皆五居中而爲數祖宗大衍之數五十者即此五數衍而乘之各極其數而合爲五十也是五也於五行爲土於五常爲信水火木金不得土不能各成一器仁義禮智不實有之亦不能各成一德此五所以爲數之宗也不知是否朱子荅云

此說是

河圖積數五十五其五十者皆因五而後得獨五爲五十所因而自無所因故虛之則但爲五十又五十五之中其四十者分爲陰陽老少之數而其五與十者無所爲則又以五乘十以十乘五而亦

皆爲五十矣洛書積數四十五而其四十者散布
於外而分陰陽老少之數唯五居中而無所爲則
亦自含五數而并爲五十矣

朱子曰大衍之數五十云者以天地之數五十
有五除出金木水火土五數并天一便用四十
九數家之說多不同此說却分曉一說三天兩
地則是已虛了天一之數便只用天三對地二
一說五是生數之極十是成數之極以五乘十
亦是五十以十乘五亦是五十一說數始於一
成於五小衍之而成十大衍而成五十一說五
奇五偶成五十五一說天三地二合而爲五位
每位各衍之爲十故曰大衍皆通大槩聖人說
這數不只是說得一路自然有許多通透去今
以前一說推之天地之所以爲數不過五而已
五者數之祖也蓋三天兩地三陽而二陰三二
各陰陽錯而數之所以爲數五也是故三其三
三其二而爲老陽老陰之數兩其三一其二而

爲少陰之數兩其二一共三而爲少陽之數皆五數曰河圖自天一至地十積數凡五十有五而其五十者皆因五而後得故五虛中若無所爲而實乃五十之所以爲五十也一得五而成六二得五而成七三得五而成八四得五而成九五得五而成十無此五數則五十者何自來耶洛書自一五行至九五福積數凡四十有五而其四十者亦皆因五而後得故五亦虛中若無所爲而實乃四十之所以爲四十也一六共宗而爲太陽之位數二七共朋而爲少陰之位數三八成友而爲少陽之位數四九同道而爲太陰之位數不得此五數何以成此四十耶即是觀之河圖洛書皆五居中而爲數宗祖大衍之數五十者即此五數衍而乘之各極其十則合爲五十也是故五數散布於外爲五十而爲河圖之數散布於外爲四十而爲洛書之數衍而極之爲五十而爲大衍之數皆自此五數始耳●玉齋胡氏曰河圖五十因五而後得者一得五爲六一六合七二得五爲七二七合九三得五爲八三八合十一四得五爲九四九合十

三五得五爲十總爲五十是皆因五而後得也五自無所因故虛之則四圍之數但爲五十以五乘十以十乘五而爲五十者以五乘十是爲五箇十以十乘五是爲十箇五乘乘取義皆可以爲五十洛書中五亦自含五而幷爲五十者天地間只有十數統舉中央五數自可以含得後面五數而成十幷四圍四十亦合爲五十也蓋言圖書之數無往而不與大衍之數合者如此

其用四十有九

大衍之數五十而蓍一根百莖可當大衍之數者二故揲蓍之法取五十莖爲一握置其一不用以象太極而其當用之策凡四十有九蓋兩儀體具而未分之象也

〔雲莊劉氏曰〕蓍之數七七而四十九卦之數八八而六十四七數奇故其德圓而神八數偶故其德方以知以是知卦不自变因蓍而後變此四十九蓍必言用者有蓍之用乃可以用卦也乾坤二用爲諸卦陰陽爻之通例亦因蓍而後有用耳若有卦而無蓍何以通其變而爲事哉此庖羲氏畫卦之後必幽贊於神明而生蓍其以此歟●〔玉齋胡氏曰〕說文云蓍蒿屬易以爲數天子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺龜策傳云天下和平王道得而蓍莖長丈其叢生滿百莖下有神龜守之上有雲氣覆之趙彥肅易解欲以四十九莖握而未分爲太極之象朱子答云恐未穩當蓋太極形而上者也兩三四五形而下者也若四十九蓍可合而命之曰太極之象則兩三四五亦可合而命之曰太極之體矣蓋太極雖不外乎陰陽五行而亦不雜乎陰陽五行與其以握而未分者象太極反不若以一策不用者象之爲無病也又云虛天一故用四十九策又云參天兩地便是虛去天一只用天參對地二爾愚謂一爲太極虛一所以

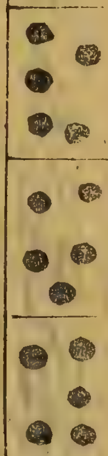
見太極之無不存其不用者所以爲用之原歟

分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

掛者懸於小指之間揲者以大指食指間而别之奇謂餘數扐者扐於中三指之兩間也蓍凡四十有九信手中分各置一手以象兩儀而掛右手一策於左手小指之間以象三才遂以四揲左手之策以象四時而歸其餘數於左手第四指間以象閏又以四揲右手之策而再歸其餘策於左手第三指間以象再閏五歲之象掛一一也揲左二也扐左三也揲右四也扐右五也

是謂一變其掛扐之數不五即九

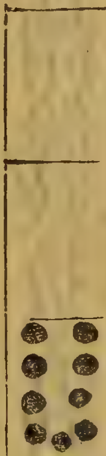
右左

扐掛扐掛扐掛

得五者三所謂奇也五除掛一即四以四約之爲一故爲奇即兩儀之陽數也

右左

得九者一所謂偶也九除掛一即八以四約之爲二故爲偶即兩儀之陰數也

玉齋胡氏曰左手象天右手象地此象兩也掛一所以象人而配天地此象三也四四揲而數之此象四時也揲蓍五節內有再扐所以象五歲內有再閏掛一象一歲揲左象二歲歸奇於

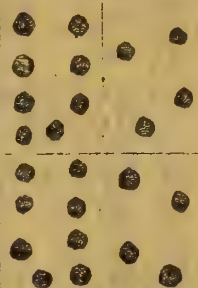
左爲一扐象三歲一閏揲右象四歲歸奇於扐
爲再扐象五歲再閏後掛者再扐之後復以所
餘之蓍合而爲一爲第二變再分再掛再扐也
不言分二揲四歸奇獨言而後掛者明第二變
之不可以不掛也●得五者三蓋以第一變右
手餘三則左手餘一右手餘二則左手餘二右
手餘一則左手餘三以右手之三二一湊左手
之一二三幷掛一之数而各成其五則成五者
凡三矣凡初揲而可得五者有此三樣也得九
者一蓋以第一變右手餘四則左手亦餘四幷
掛一之数爲九初揲而可得九者只有此一樣
也朱子云以四約之者揲之以四之義也又云
凡四爲奇是一箇四也凡八爲偶是兩箇四也
一箇四爲一故爲奇即兩儀之陽数兩箇四爲
二故爲偶即兩儀之陰數也

一變之後除前餘數復合其見存之策或四十或四十四分掛揲歸如前法是謂再變其掛扐者不

四則八

扐掛扐掛

右左　右左

得四者二所謂奇也不去掛一餘同前義

得八者二所謂偶也不去掛一餘同前義

玉齋胡氏曰前餘數即一變掛扐之數見存之策即一變過揲之數掛扐除九則過揲存四十掛扐除五則過揲存四十四掛扐之數不四則八左三則右必一左一則右必二左三則右必四左四則右必三通掛一之數爲四與八也●得四者二即右一左二通掛一爲四右二左一通掛一亦爲四是得四者凡有二揲也得八者二則右四左三通掛一爲八右三左四通掛一亦爲八是得八者凡有二揲也奇偶之說同上

再變之後除前兩次餘數復合其見存之策或四

十或三十六或三十二分掛揲歸如前法是謂三
變其掛扐者如再變例

【玉齋胡氏曰】前兩次餘數即一變再変掛扐之數見存之策即再變過揲之數掛扐若兩次除五四則過揲存四十掛扐若兩次除九四及五八則過揲存三十六掛扐若兩次除九八則過揲存三十二

三變既畢乃合三變視其掛扐之奇偶以分所遇陰陽之老少是爲一爻

【玉齋胡氏曰】掛扐四五爲奇九八爲偶三奇爲老陽遇老陽者其爻爲口所謂重也二奇一偶爲少陰遇少陰者其爻爲⚋所謂拆也二偶一奇爲少陽遇少陽者其爻爲⚊所謂單也三偶爲老陰遇老陰者其爻爲乂所謂交也

三二一三二一三二一三二一

右三奇為老陽者凡十有二掛扐之數十有三除初掛之一為十有二以四約而三分之為一者三一奇象圓而圍三故三一之中各復有三而積三三之數則為九過揲之數三十有六以四約之亦得九焉掛扐除一四分四十有八而得其一也一

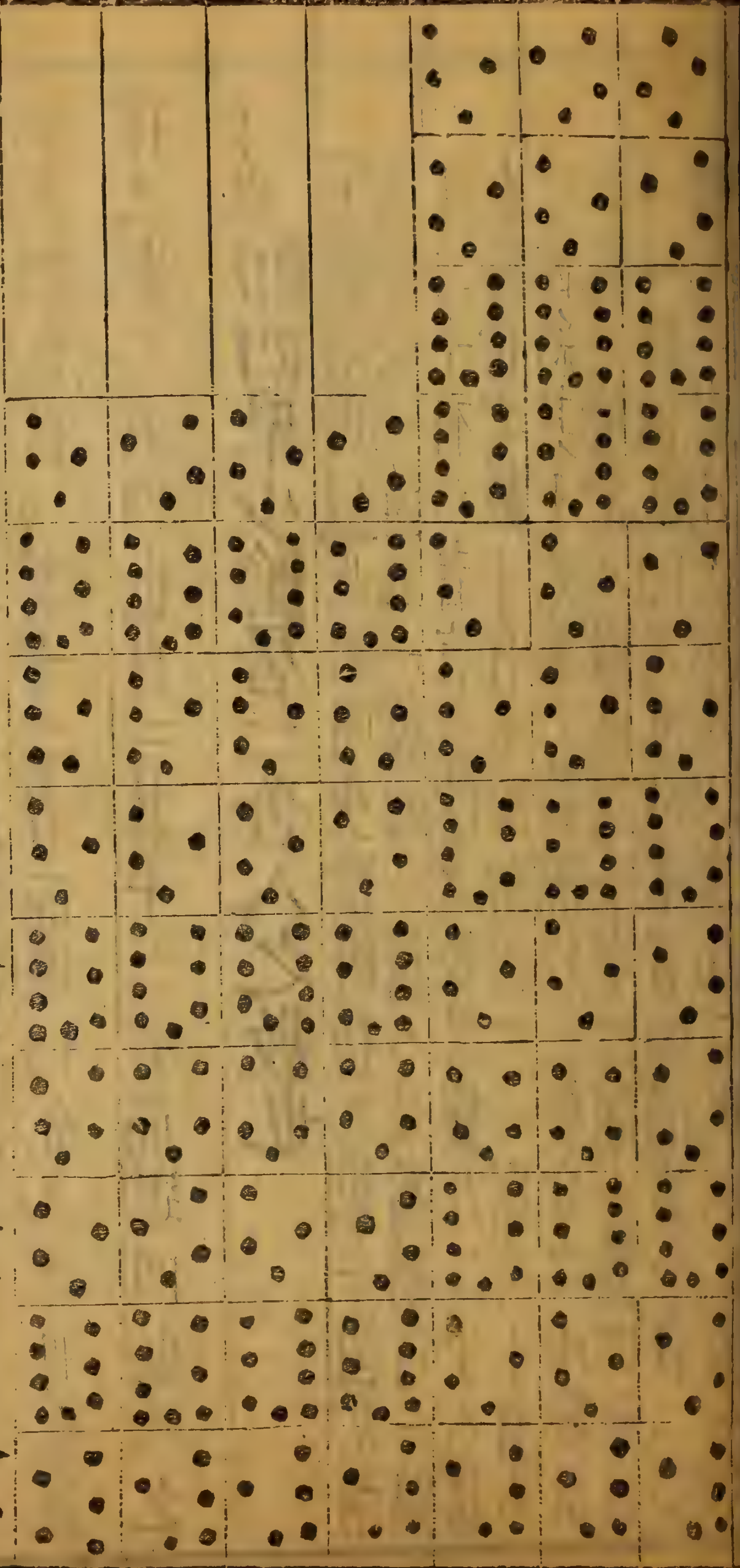
其十二而三其四也九之毋也過揲之數四分四十八而得其三也三其十二而九其四也九之子也皆徑一而圍三也

即四象太陽居一含九之數也

黄氏瑞節曰此圖當分十二截看凡三奇有十三揲後放此圖解再言十二者是起別數●玉齋胡氏曰已下四圖別老少掛扐之數而圖說又兼及過揲之數也此圖明老陽掛扐之策一箇五兩箇四是爲三奇凡十有二者言老陽之數其變凡十二揲也掛扐之數十有三除初掛之一爲十有二以四約其十二策之數而以三變分之每一變計四數也爲一者三謂一箇四策爲一一即四也即奇也故不言四而言一合三變則爲一者凡三謂爲四者凡三也一奇象圓而圍三本參天之義是於四策之中取一策以象圓而以三策爲圍三而用其全此一之中

復有三也如是而象圓圍三者凡三焉合三奇
用其全者而言則三一之中各復有三∴∴∴
積三三∴∴∴爲老陽之九以四約過揲三十
六亦得四箇九也●掛扐除一四分四十八而
得其一者以四十九策除初掛之一而四分四
十八策計四箇十二於其中得一箇十二是爲
四分中之一分一其十二而三其四也一箇十
二亦徑一之義三箇四亦圍三之義卽上文三
三之數只是一箇九故爲九之毋過揲之數以
四十八而四分之亦計四箇十二於其中得三
箇十二是得四分中之三分三其十二而九其
四也卽上文三十六之數以四約之却是四箇
九故爲九之子一箇十二亦徑一之義九箇四
亦圍三之義卽四象中太陽占第一位而含九
之數特揲蓍逐爻各有老少之數觀其變與不
變以爲占而由太極加倍以生者則老少在第
二爻方見此又
不可不知也

右兩奇一偶以偶爲主爲少陰者凡二十有八掛扐之數十有七除初掛之一爲十有六以四約而三分之爲一者二爲二者一一奇象圓而用其全

故二一之中各復有三三偶象方而用其半故一二之中復有二焉而積二三一二之數則爲八過揲之數三十有二以四約之亦得八焉 掛扐除一四其四也自一其十二者而進四也八之毋也過揲之數八其四也自三其十二者而退四也八之子也

卽四象少陰居二含八之數也

玉齋胡氏曰 此圖明少陰掛扐之策一箇九兩箇四或一箇五一箇四一箇八是爲兩奇一偶凡二十有八者言少陰之數其變凡三十八揲也掛扐之數十有七除初掛之一則爲十有六以四約其十六策之數而以三變分之兩變計四數一變計八數也爲一者二謂一箇四策爲一一卽四也卽奇也故不言四而言一合二變則爲一者凡二謂爲四者凡二也爲二者一謂

一箇四策爲二二即八也即偶也故不言八而
言二只一變則爲二者凡言二謂爲八者以二故
一奇象圓而用全亦本參天之義是於二者各
四策全用而於其中各取一策以象圓而各以
三策爲圍三而用其全故二一之中各復有三
二偶象方而用半亦本兩地之義是於一
變八策中去其四不用而於所存四策中取二
策以象方而以二策爲圍四而用其半故二之
中復有二積二三一二爲少陰之八
以四約過揲三一二亦得四箇八也●掛扐十
七除初掛之一而以四約之則四其四爲十六
自一其十二而進四蓋自老陽之十二進四而
變爲少陰即上文積三三一二之數只是一箇
八故爲八之母過揲三十二以四約之爲四八
三十二自三其十二者而退四亦自老陽之三
十六退四而得三十二即上文四約三十二之
數却是四箇八故爲八之子即四象中少
陰古第二位而含八之數餘悉同前義

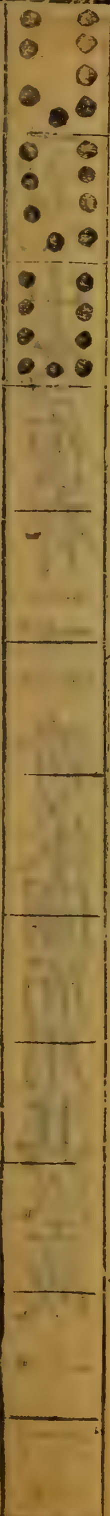
右兩偶一奇以奇爲主爲少陽者凡二十掛扐之數二十有一除初掛之一爲二十以四約而三分之爲二者二爲一者一二偶象方而用其半故二

二之中各復有二一奇象圓而用其全故一二一之中復有三焉而積三三一三之數則爲七過揲之數二十有八以四約之亦得七焉掛扐除一五其四也自兩其十二者而退四也七之母也過揲之數七其四也自兩其十二者而進四也七之子也

卽四象少陽居三含七之數也

〔玉齋胡氏曰〕此圖明少陽掛扐之策兩箇八一箇五或一箇九一箇八一箇四是爲兩偶一奇凡二十者言少陽之數其變凡二十樣也掛扐之數二十一除初掛之一爲二十以四約其二十策之數而以三變分之兩變計八數一變計四數也爲二者二謂二箇四策爲二二卽八也卽偶也故不言八而言二合二變則爲二二者凡二謂爲八者凡二也爲一者一謂一箇四爲一

一即四也即奇也故不言四而言一只一变則爲一者凡一謂爲四者凡一也二偶象方而用其半亦本兩地之義是於二變各入策中各去其四不用而於各存四策中各取二策以象方而各以二策爲圍四而用半故二二之中各復有二⁑⁑一奇象圓而用其全亦本參天之義是一變四策全用而於其中取一策以象圓而以三策爲圍三而用全故一一之中復有三∴積二二一三‥‥⁖爲少陽之七以四約過揲二十八亦得四箇七也●掛扐二十一除初掛之一而以四約之則四其五而爲二十自兩其十二者而退四蓋自老陰之二十四退四而变爲少陽即上文積二二一三之數只是一箇七故爲七之毋過揲二十八以四約之爲四七二十八自兩其十一者而進四亦自老陰之二十四進四而得二十八即上文以四約二十八之數却是四一七故爲七之子即四象中少陽占第三位而含七之數餘悉同前義

右三偶爲老陰者四掛扐之數二十有五除初掛之一爲二十有四以四約而三分之爲二者三二偶象方而用其半故三二之中各復有二而積三二之數則爲六過揲之數亦二十有四以四約之亦得六焉掛扐除一六之母也過揲之數六之子也四分四十有八而各得其二也兩其十二而六其四也皆圍四而用半也即四象太陰居四含六

之數也

或問揲蓍之法虛一分二掛一揲四歸奇其第一揲不五則九第二揲不四則八計其奇數以定陰陽老少去其初掛之一何也西山蔡氏答曰虛一分二掛一揲四歸奇乃天地四時之生萬物也其奇數策數以定陰陽老少乃萬物正性命於天地也生蓍以分二掛一爲體揲四歸奇爲用立卦以奇數爲體策數爲用在天地則虛其一而用四十九在萬物則又掛其一而用四十八此聖人所以知變化之道也●蓍之奇合數老陽十二老陰四少陽二十少陰二十八合六十有四三十二爲陽老陽十二少陽二十三十二爲陰老陰四少陰二十八其十六則老陽老陰也老陽十二老陰四其四十八則少陽少陰也少陽二十少陰二十八老陽老陰乾坤之象也二八也少陽少陰六子之象也六八也●老陽之變皆四也十二變老陰之變皆八也四變少陽之變一四十二變兩八八變少陰之變一八四變兩四二十四変老陽少陽得奇策之

本數而老陰之奇二十四以少陽之奇損之則得四少陰之奇十六以老陽之奇益之則得二十八故陽者君道首出庶物陰者臣道無成而代有終也●玉齋胡氏曰此圖明老陰掛扐之策一箇九兩箇八是爲三偶凡四者言老陰之數其變凡四揲也掛扐之數二十五除初掛之一爲二十四以四約其二十四數而以三變分之之每一變計八數也爲二者二謂四箇四策爲二二卽八也卽偶也故不言八而言二合三變則爲二二者凡三謂爲八者凡三也二偶象方而用半本兩地之義是於三變八策中各去四不用而於各所存四策中各取二策以象方而各以二策爲圍四而用半此二之中復有二也如是而象方圍四者凡三焉合三偶用半者而言則三二之中各復有二⁞⁞⁞⁞⁞⁞積三二··········爲老陰之六以四約過揲二十四亦得四箇大也●掛扐除一爲六之母者積其三二之數爲一箇六也過揲爲六之子者四約過揲之數爲二箇六也四分四十八掛扐得二分爲兩箇十二過揲得二分亦兩箇十二六其四也兩其十

二亦圍四之義六其四亦用半之義則四象中太陰占第四位而含六之數餘悉同前義●接本圖書篇有曰陽之象圓圓者徑一而圍三陰之象方方者徑一而圍四圍三者以一爲一故參其一陽而爲三圍四者以二爲一故兩其一陰而爲二以此參之揲蓍之法其三變之中掛扐之數一奇象圓而用其全是以四策皆用四而四策中以一奇象圓餘三奇爲陽用其全陽以一爲一故參其一陽而爲三非參天與二偶象方而用其半是以八策只用四而四策中以二策象方餘二策爲陰用其半陰以二爲一故兩其一陰而爲二非兩地與及揲之三變也因掛扐以見過揲則參兩尤有可言者以參天言老陽掛扐三奇十二象圓用全參其三奇爲九也過揲四九三十六亦參其十二也以兩地言老陰掛扐三偶二十四象方用半兩其三偶爲六也過揲四六二十四則亦兩其十二也以參天兩地言少陽掛扐兩偶一奇爲二十象方用半兩其二偶爲四象圓用全參其一奇爲三合而爲七過揲四七二十八則亦兩其八參其四

也以參天兩地言少陰掛扐兩奇一偶爲十六
象圓用全參其兩奇爲六象方用半兩其一偶
爲二合而爲八也過揲四八三十二則亦參其
八兩其四也二老陰陽之純分參天兩地而得
之二少陰陽之雜合參天兩地而得之此占法
所以爲妙也⊙又按前四圖皆因掛扐之數以
論過揲之數已無可疑但掛扐之數尤有當辨
者請得而究論之掛扐全數列於四圖者老陽
十二而變數亦十二少陽二十而變數亦二十
至於老陰則二十四而變數惟止於四少陰二十
六而變數乃有二十八此其故何哉嘗以西山
蔡先生之說證之其論陰陽老少掛扐之數有
曰老陽少陽得奇策之本數而老陰之策二十
四以少陽之奇二十損之而得四少陰之奇二十
六以老陽之奇十二益之而得二十八故陽者
君道首出庶物陰者臣道無成而代有終也其
意蓋謂老陽之掛扐本十二自老陽變爲少陰
也雖以其十二益之而仍得其本數之十二是
老陽雖以其十二致益於少陰而奇之本數不
見其或少少陽之掛扐本二十自少陽由老陰

而變也雖得其十二之益而仍不越乎本數之二十焉是少陽雖受益於老陰之二十而奇策之本數亦不見其或多此老陽少陽所以得奇策之本數也至於陰則有不可與陽等者矣老陰本二十四以其二十爲少陽所損故其數之變僅存其四是爲少陽所損而多者侵少也少陰本十六其餘之二爲老陽所益故其數之變乃得二十有代是爲老陽所益而少者浸多也此老陰少陰所以於奇策之本數有損益也是知陽者君道有出庶物其於奇策之本數不見其或盈而或縮陰者臣道無成而代有終其於奇策之本數未免因陽以爲之損益矣此陽得制陰陰必從陽惟其從陽也故其數之多也或爲陽所損其數之少也或爲陽所益惟其制陰也故可以損陰之多而爲少可以益陰之少而爲多而其本數之一定者初未嘗有損益也以是觀之陽尊陰卑之義蓋可見矣◎又嘗觀掛扐之數極其變則六十四而其中實該八卦之象老陽三變皆奇乾三畫純陽之象也老陰三變皆偶卯三畫純陰之象也至於少陰則該二女

之象其乾索於坤而變爲巽離兌乎少陽則耶三男之象其坤索於乾而變爲震坎艮乎少陰者陰之稺其變則二十有八以四約而七分之初變得偶者凡一巽之二陰在下也第二變得偶者凡三離之一陰在中也第三變得偶者凡三兌之二陰在上也合其二一二三則七其四而爲二十八矣少陽者陽之稺其變則有二十以四約而五分之初變得奇者凡三震之一陽在下也第二變得奇者凡一坎之一陽在中也第三變得奇者凡一艮之一陽在上也合其一三二一則五其四而爲二十矣要之二老則陽實陰虛故老陽多而老陰少二少則陽少陰多故少陽少而少陰多也然陽固少矣而長男則未嘗少其變有三肖父而得陽實之義至於中少二男則惟各得一變之象是長男之陽不可少而所以成其少者男之中與少也陰固多矣而長女則未嘗多其變惟一肖母而得陰虛之義至於中少二女則亙各得三變之象是長女之陰不可多而所以成其多者女之中與少也此長男代父而長女代母所以其變數皆擬乾

坤而中與少則或不交乎父或有喻於毋此又陰陽之變不可執一拘也此其一變而得兩儀之象再變而得四象之象三變而得八卦之象互之為六十四變而八卦之象又可以談六十四卦之象其自然之妙莫不各有法象也

凡此四者皆以三變皆掛之法得之蓋經曰再扐而後掛又曰四營而成易其指甚明注䟽雖不詳說然劉禹錫所記僧一行畢中和顧彖之說亦已備矣近世諸儒乃有前一變獨掛後二變不掛之說考之於經乃為六扐而後掛不應五歲再閏之義且後兩變又止三營蓋已誤矣

〔玉齋胡氏曰〕按王輔嗣註云分而為二一營也掛一象三二營也揲之以四三營也歸奇於扐

四營也孔頴達疏云再扐而後掛者旣分天於左手地於右手乃四四揲天之數最末之餘歸之合於掛扐之一處是一扐也又以四四揲地之數最末之餘又合於前所歸之扐而總扐之是再扐而後掛也劉禹錫辨易九六論云畢中和之學其傳原於一行禪師一行唐開元時所作大衍暦本議云綜盈虛之數五歲而再閏蓋其衍法皆以再扐而後掛也畢中和有揲法其言三揲皆掛正合四營之義朱子亦謂畢氏揲法視疏義爲詳顧彖之說未詳禹錫又自言揲法第一指餘一益三餘二益二餘三益一餘四益四第二指餘一益二餘二益一餘三益四餘四益三第三指與第二指同此可以見三變皆卌矣近世儒者若郭雍所著蓍卦辨疑專以前一變獨掛後一變不掛其載横渠先生之言曰再扐而後掛每成一爻而後掛也謂第二第三揲不掛也且謂横渠之言所以明註疏之失朱子辨之曰此說大誤恐非横渠之言也再扐者一變之中左右再揲而再扐也一掛再揲再扐而當五歲蓋一掛再揲當其不閏之年而再扐

當其再閏之歲也而後掛者一變既成又合見存之策分二掛一以起後變之端也今曰第一變掛而第二第三變不掛遂以當掛之變爲掛而象閏以不掛之變爲扐而當不閏之歲則與大傳所云掛一象三再扐象閏者全不相應矣且不數第一變之再扐而以第二第三變爲再扐又使第二第三變中止有三營而不足乎成易之數且於陰陽老少之數亦多有不合者其載伊川先生之說曰再以左右手分而爲二更不重掛奇朱子辨之曰此說九多可疑然郭氏云本無文字則其傳授之際不無差舛宜矣又云第二第三揲雖不掛亦有四八之變蓋不必掛也朱子辨之曰所以不可不掛者有兩說蓋三變之中前一變屬陽故其餘五九皆奇數後二變屬陰故其餘四八皆偶數屬陽者爲陽三而爲陰一皆圍三徑一之術屬陰者爲陰二而爲陽二皆以圍四用半之術也是皆以三變皆掛之法得之後兩變不掛則不得也三變之後其可爲老陽者十二可爲老陰者四可爲少陰者二十八可爲少陽者二十雖多寡之不同而

皆有法象是亦以三變皆掛之法得之而後乘變不掛則不得也郭氏僅見第二第三變可以不掛之一端耳而遂執以為說夫豈知其掛與不掛之為得失乃如此哉大抵郭氏他說偏滯雖多而其為法尚無甚戾獨此一義所差雖小而深有害於成卦變爻之法尤不可不辨愚嘗考之第一變獨掛後二變不掛非特為六扐而後掛三營而成易於再扐四營之義不協且後一變不掛其數雖亦不四則八而所以為四八者實有不同蓋掛則所謂四者左手餘一則右手餘二左手餘二則右手餘一不掛則左手餘一右手餘三左手餘二右手餘二左手餘三右手餘一此四之所以不同也掛則所謂八者左手餘四右手餘三左手餘三右手餘四不掛則左手餘四右手亦餘四此八之所以不同也三變之後陰陽變數皆參差不齊無復自然之法象矣其可哉

且用舊法則三變之中又以前一變為奇後二變

為偶奇故其餘五九偶故其餘四八餘五九者五三而九一亦圍三徑一之義也餘四八者四八皆二亦圍四用半之義也三變之後老者陽饒而陰乏少者陽少而陰多亦皆有自然之法象焉【蔡元定曰】按五十之蓍虛一分二掛一揲四爲奇者三爲偶者二是天三地二自然之數而三揲之變老陽老陰之數本皆八合之得十六陰陽以老爲動而陰性本靜故以四歸于老陽此老陰之數所以四老陽之數所以十二也少陽少陰之數本皆二十四合之四十八陰陽以少爲靜而陽性本動故以

四歸於心陰此少陽之數所以二十而少陰之數
所以二十八也陽用老而不用少故六十四變所
用者十二變十六變又以四約之陽用其三陰用
其一蓋一奇一偶對待者陰陽之體陽三陰一一
饒一乏者陰陽之用故四時春夏秋生物而冬不
生物天地東西南可見而北不可見人之瞻視亦
前與左右可見而背不可見也不然則以四十九
蓍虛一分二掛一揲四則為奇者二為偶者二而
老陽得八老陰得八少陽得二十四少陰得二十
四不亦善乎聖人之智豈不及此而其取此而不

取彼者誠以陰陽之體數常均用數則陽三而陰一也

朱子曰初一變得五者三得九者一故曰餘五九者五三而九一後二變得四者二得八者二故曰餘四八者四八皆二三變之後爲老陽者十有二老陰四故曰陽饒而陰乏之少陽二十少陰二十八故曰陽少而陰多 ● 沈氏筆談云易象九爲老陽七爲少陽八爲少陰六爲老陰其九七八六之數皆有所從來得之自然非意之所配也凡歸餘之數有多有少多爲陰如爻之偶少爲陽如爻之奇三少乾也故曰老陽九十而得之故其數九其策三十六兩多一少則一少爲之主震坎艮也故皆謂之少陽少在初爲震中爲坎末爲艮皆七揲而得之故其數七其策二十有八三多坤也故曰老陰六揲而得之故其數六其策二十有四兩少一多則一多爲之主巽離兌也故皆謂之少陰多在初謂之巽中爲離末爲兌皆八揲而得之故其數八其策

三十有二諸家揲蓍說惟筆談簡而盡孔穎達
非不曉揲法者但爲之不熟故其言之易差然
其於大數亦不差也畢中和視疏義爲詳柳子
厚誑劉夢得以爲膚末於學者誤矣畢論三揲
皆掛一正合四營之義惟以三揲之掛扐分錯
於三指間爲小誤然於其大數亦不差也其言
餘一益三之屬乃夢得立文太簡之誤使讀者
疑其不出於自然而出於人意耳此與孔氏之
說不可不正然恐亦不可不原其情也●蔡氏
所謂以四十九蓍虛一分二掛一揲四者蓋謂
虛一外止用四十八分掛揲之餘爲奇偶各二
老陽老陰變數各八少陰少陽變數各二十四
合爲六十四八掛各得八焉然此乃奇偶對待
加倍而得者體數也若天三地二衍而爲五十
者用數也蓋體數常均用數則陽一饒而陰乏
此正造化之妙若陰陽同科老少一例是體數
非用數也●玉齋胡氏曰舊法與今所用之法
四十九蓍虛一分二掛一揲四歸奇初無以異
而三變之分得五者三得四者二得九者一得
八者二亦莫不同但其於第一變以或五或九

者皆爲奇第二第三變以或四或八者皆爲偶與今所論五四爲奇九八爲偶者有不同但舊法所分蓋以前一變在先而屬偶故其餘五九亦奇數也後二變在後而屬偶故其餘四八亦偶數也不過因其數以分奇偶初未嘗遽以此奇偶而定陰陽然以餘五九者爲奇則五三九一亦有圍三徑一之義以餘四八者爲偶則四八皆二亦有圍四用半之義況三變之後老陽十二老陰四少陽二十少陰二十八其饒乏多寡自然之法象初不害其本同也朱子特舉此說所以深明三變皆掛之得以證上文近世後二變不掛之失又以起下文若用近世之法三變之餘皆爲圍三徑一之義而無復奇偶之分以辨明其誤也

● 揲蓍之法所謂奇三而偶二者朱子嘗釋之于卷末云卷內蔡氏說爲奇者三爲偶者二蓋凡初揲左手餘一餘二餘三皆爲奇餘四者爲偶至再揲三揲則餘三者亦爲偶故云奇三而偶二也二老本皆八二少本皆二十四者其實非揲蓍有此例蓋亦以天地之間陰陽各居其半本無多寡之殊以六十四卦

言之陽卦三十二陰卦三十二以三百八十四爻言之陽爻百九十二陰爻百九十二夫如是則以陰陽老少而均之二老皆八合之得十六二少皆二十四合之得四十八亦言其体數對待一奇一偶本如此而已至於揲蓍而見於用用二老而不用二少然其爲數之饒乏多寡實有不可槩論者是以三揲之變老者陽饒而陰乏少者陽少而陰多二老以陽之動爲主故老陰以其四歸于老陽而老陽得十二老陰得四也二少以陰之靜爲主故少陽以其四歸于少陰而少陰得二十八少陽得二十也合之計六十四變此則合老少之變以推二老之用因揲蓍而後見也體數常均者合陰陽老少之本數而言故一奇一偶對待者陰陽之體也用數則陽三而陰一者於六十四變之中取其十六變者爲用又於十六變之中以四約之則老陽十二而用其三老陰四而用其一是一饒一乏之爲陰陽之用也即此推之蔡氏之言了然矣邵子云天有四時一時四月一月四十日四四十六而各去其一是以一時三月一月三十日也四

一時體數也三月三十日用數也體雖具四而其一常不用也故用者止于三而極于九也以此證蔡氏之說則一時必無四月一月必無四十日老陽老陰必無本皆入之數少陽少陰必無本皆二十八之數所以爲此言者亦指其體數之常均耳至於用數則一時三月一月三十日陽用其三而陰用其一又豈可得而強同哉要之蔡氏損益之說視此又較明白云

若用近世之法則三變之餘皆爲圍三徑一之義而無復奇偶之分三變之後爲老陽少陰者皆二十七爲少陽者九爲老陰者一又皆參差不齊而無復自然之法象此足以見其說之誤矣

【貢氏】山埇節【曰】此乃沙隨程氏之說第一二三變不掛則十八變之間多不得老陰也○【玉齋胡氏】曰舊法三變皆掛則初變五三

爲圍三徑一之義後二變四八皆二

而爲圖四用半之義今後二變不掛則皆四三
⋮⋮⋮八一⋮並如前一變之五三九一而無
復後二變之四八皆二故惟有圖三徑一之術
而無圍四用半之術也尚安有奇偶之分哉是
以三變之後老少變數雖有六十四而參差不
齊無自然之法象矣今爲圖以附于卷後庶觀
者易見
其誤云

至於陰陽老少之所以然者則請復得而通論之
蓋四十九策除初掛之一而爲四十八以四約之
爲十二以十二約之爲四故其揲之一變也掛扐
之數一其四者爲奇兩其四者爲偶其三變也掛
扐之數三其四一其十二而過揲之數九其四三
其十二者爲老陽掛扐過揲之數皆六其四兩其

十二者爲老陰自老陽之掛扐而增一四則是四其四也一其十二而又進一四也自其過揲者而損一四則是八其四也三其十二而損一四也此所謂少陰者也自老陰之掛扐而損一四則是五其四也兩其十二而去一四也自其過揲而增一四則是七其四也兩其十二而進一四也此所謂少陽者也二老者陰陽之極也二極之間相距之數凡十有二而三分之自陽之極而進其掛扐退其過揲各至於三之一則爲少陰自陰之極而退其掛扐進其過揲各至於三之一則爲少陽

陳氏曰老陽掛扐之數十二而老陰二十四老陽過揲之數三十六而老陰二十四其相距之數凡十二而三分之老陽掛扐之數十二而少陰則十有六是少陰進其掛扐者四而於二老相距之數得三之一老陽過揲之數三十六而少陰三十二是少陰退其過揲者四而於二老相距之數亦得三之一若少陽之於老陰退其掛扐者四進其過揲者四而於二老相距之數亦得三之一焉●西山蔡氏曰四十九蓍去掛一之蓍則四十八以四約之爲十二以十二約之爲四四與十二十二與四宛轉相因爲四十八四十八者蓍之所以變化故其數之成四與十二自然相爲經緯也老陽奇數十二以十二約之得一則⚊之象也以四約之得三則☰之象也老陰奇數二十四以十二約之得二則⚋之象也以四約之得六則☷之象也老陽策數三十六以十二約之得三則三天之象也以四約之得九則用九之象也老陰策數二十四以十二約之得二則兩地之象也以四約之得六則用六之象也少陽奇數二十以十二約之得

一餘八由老陰而息蓋陽之未成者也以四約之得五則☱☲☴之象也少陰奇數十六以十二約之得一餘四由老陽而消蓋陰之未成者也以四約之得四則☳☵☶之象也少陽策數二十八以十二約之得二餘四由老陰而息蓋陽之未成者也以四約之得七則不用之七也少陰策數三十二以十二約之得二餘八由老陽而消蓋陰之未成者也以四約之得八則不用之八也老陽之奇數進十二則老陰之奇數也策數退十二則老陰之策數也老陰之奇數退十二則老陽之奇數也策數進十二則老陽之策數也少陽之奇數進十二則少陰之策數也策數退十二則少陰之奇數也少陰之奇數進十二則少陽之策數也策數退十二則少陽之奇數也老陽之奇數進四則少陰之奇數也策數退四則少陰之策數也老陰之奇數退四則少陽之奇數也策數進四則少陽之策數也少陽之奇數退四則少陰之奇數也策數進四則少陰之策數也少陰之奇數進四則少陽之奇數也策數退四則少陽之策數也少陽之奇

以十二約之餘八策數以十二約之餘四蓋老陰之變陽未成也少陰之奇以十二約之餘四策數以十二約之餘八蓋老陽之變陰未成也此易之所以用九用六不用七與八也或曰八卦乾坤即老陽老陰也震坎艮巽離兌即少陽少陰也八卦乾坤不用而震坎艮巽離兌致用蓍法乃不用七八而用九六何也曰八卦主尊卑蓍主動靜故不同也

●玉齋胡氏曰老陽掛扐十二老陰掛扐二十四老陽過揲三十六老陰過揲二十四其間相距各隔十二也自老陽變爲少陰以其掛扐十二進一四則爲少陰掛扐十六以其過揲三十六退一四則爲少陰過揲三十二自老陰變爲少陽以其掛扐二十四退一四則爲少陽掛扐二十以其過揲二十四進一四則爲少陽過揲二十八此所謂二以極之間相距之數凡十有二掛扐過揲指進退以四而成二少者如此各至於三之一者以十二分爲三分其進退各至於三分中一分而成二少也一分指四數言

老陽居一而含九故其掛扐十二爲最少而過揲三十六爲最多少陰居二而含八故其掛扐十六爲次少而過揲三十二爲次多少陽居三而含七故其掛扐二十爲稍多而過揲二十八爲稍少老陰居四而含六故其掛扐二十四爲極多而過揲亦二十四爲極少蓋陽奇而陰偶是以掛扐之數老陽極少老陰極多而二少者一進一退而交於中焉此其以少爲貴者也陽實而陰虛是以過揲之數老陽極多老陰極少而二少者亦一進一退而交於中焉此其以多爲貴者也

朱子曰少陰掛扐十六比老陽十二爲近四少陰過揲
陽掛扐二十比老陰二十四爲退四少陰過揲
三十二比老陽三十六爲退四少陽過揲二十
八比老陰二十四爲進四故皆曰一進一退而
交於中　●　臨川胡氏曰老陽居一含九少陽居
三含七其位與數皆奇老陰居四含六少陰居
二含八其位與數皆偶主陽之奇而言則掛扐
以少爲貴故老陽極少少陰次少而老陰掛扐
極多少陰掛扐次多者不能以並乎陽之少也
老陽少陽位數皆奇奇則一而實老陰少陰位
數皆偶偶則二而虛主陽之實而言則過揲以
多爲貴故老陽極多少陽次多而老陰過揲極
少少陰過揲次少者不能以並乎陽之多也壹
皆以陽之奇與實者爲主其尊陽之義可見矣
二少掛扐過揲皆一進一退而交於二老之中
者卽上文二老進退各至於三之一以成二少
之義

凡此不唯陰之與陽既爲二物而迭爲消長而其

一物之中此二端者又各自爲一物而迭爲消長其相與低昂如權衡其相與判合如符契固有非人之私智所能取舍而有無者

厚齋胡氏曰陰陽二物指二老言迭爲消長指掛扐過揲言同一掛扐也老陽以長而變爲少陰老陰則以消而變爲少陽同一過揲也老陽以消而變爲少陰老陰則以長而變爲少陽此迭爲消長以成二少也一物指或爲老陽一物或爲老陰一物言二端指掛扐過揲言且以老陽一物論之老陽掛扐十二視少陰掛扐十六消矣少陰掛扐十六視老陽掛扐十二則爲長焉老陽過揲三十六視少陰過揲三十二長矣少陰過揲三十二視老陽過揲三十六則爲消焉掛扐長則過揲消過揲長則掛扐消推之老陰一物之中亦然相與低昂如權衡陽長則陽昂而陰低陰長則陰昂而陽低如權衡之有輕重也相與判合如符契合焉而陰陽二物迭爲

消長判焉而一物之中又各自有消長如符契之有判合也因其相與之義究其迭爲之旨其自然之妙豈容人力於其間哉

而況掛扐之數乃七八九六之原而過揲之數乃七八九六之委其勢又有輕重之不同而或者乃欲廢置掛扐而獨以過揲之數爲斷則是舍本而取末去約以就煩而不知其不可也豈不誤哉

雲莊劉氏曰掛扐之數所以不可廢置者有兩儀三才四時閏餘之象焉使聖人當時若不以掛扐爲主將四十有九之蓍分二之後去其一足矣何必掛之以象三才揲左之後去其所餘之奇足矣何必扐之以象閏揲右之後又去其所餘之奇足矣何必再扐之以象再閏所以然者正欲以掛扐爲主故若夫乾坤之策以過揲紀之而不及掛扐者畢竟過揲之數皆四十九

蓍中之策以掛扐定爻之老少復以過揲紀爻之策數則蓍之全人於卦爻皆有用矣如必欲廢置掛扐盡用過揲是爲不知本之論也其誤可勝言哉

○玉齋胡氏曰有過揲必先有掛扐掛扐所以爲七八九六之原有掛扐而後有過揲過揲所以爲七八九六之委朱子辨郭氏云四十九蓍蓍之全數也以其全而揲之則其前爲掛扐其後爲過揲以四乘掛扐之數必得過揲之策以四除過揲之策必得掛扐之數其自然之妙如牝牡之相銜如符契之相合可以相勝而不可以相無且其前後相因固有次第而掛扐之數所以爲七八九六又有非偶然者皆不可以不察也今於掛扐之策既不知其所自來而以爲無所預於揲法徒守過揲之數以爲正策而亦不知正策之所自來也其欲增損全數以明掛扐之可廢是又不知其不可相無之說其失益以甚矣又答郭氏書云過揲之數雖先得之然其數衆而繁歸奇之數雖後得之然其數寡而約紀數之法以約御繁不以衆制寡故先儒舊說專以多少決陰陽之老少而過揲

之數亦冥會焉初非有異說也然七八九六所以爲陰陽之老少者其說本於圖書定於四象其歸奇之數亦因揲而得之耳夫抵河圖洛書者七八九六之祖也四象之形體次第者其父也歸奇之奇偶方圓者其子也過揲而以四乘之者其孫也今自歸奇以上皆棄而不錄而獨以過揲四乘之數爲說恐未究象數之本原也按此二條說掛扐過揲本末先後最爲精密所以正郭氏之誤無餘說矣此節所謂或者正指郭氏言也

邵子曰五與四四去掛一之數則四三十二也九與八八去掛一之數則四六二十四也五與八八九與四八去掛一之數則四五二十也九與四四五與四八去掛一之數則四四十六也故去其三四五六之數以成九八七六之策此之謂也

朱子曰邵子此條是說陰陽老少掛扐之數啓蒙引之者蓋以證掛扐之數乃七八九六之原以掛扐歸奇言之老陽得三四少陰得四四少陽得五四老陰得六四今不用三四四五六之數而以奇偶取徑一圍三圍四用半之義者以成七八九六之策故也●玉齋胡氏曰老陽掛扐十三去初掛一爲十二老陰掛扐二十五去初掛一爲二十四少陽掛扐二十一去初掛一爲二十少陰掛扐十七去初掛一爲十六此去初掛之一以驗奇偶多寡之所由分也奇偶既分用數斯判奇圓用全而徑一圍三偶未用半而徑一圍四是以老陽掛扐三奇十二全用又於三奇內去一策以象圓而三一之中各復有三積三三之數爲九是去三以成九也少陰掛扐兩奇一偶十六兩奇全用故四策各全用一偶用半故八策只用四亦用十二於兩奇內去一數以象圓而二一之中各復有三於一偶內去二數以象方而一二之中復有二積二三一三之策爲八是去四以成八也少陽掛扐兩偶一奇二十一奇用全故四策全用兩偶用半故八

策各用四亦用十二於一奇內去一數以象圓而一之中復有三於兩偶內各去二數以象方而三二之中各復有二積一三二二之策爲七是去五以成七也老陰掛扐三偶二十四用半亦只用十二又於三偶內各去二數以象方而三二之中各復有二積三三二之策爲六是去六以成六也此去三四五六之數以成九八七六之策也是知老少掛扐去初掛之後多寡雖不同而用全用半均不過十二之數以其十二者去三則成九去四則成八去五則成七去六則成六十二乃老陽掛扐之數也亶是皆以老陽之數爲準而去取以成九八七六焉其尊陽之意又可見於此矣

一爻已成再合四十九策復分掛揲歸以成一變

每三變而成一爻並如前法

朱子曰今按四象之數乃天地之閒自然之理其在河圖洛書各有定位故聖人畫卦自兩而

生有畫以見其象有位以定其次有數以積其實其爲四象也久矣至於揲蓍然後掛扐之奇偶方圓有以兆之於前过揲之數有以乘之於後而九六七八之數隱然於其中未畫之前先有此象數聖人畫卦時依樣畫出揲蓍者又隨其所得掛扐過揲之數以合焉非是元無實體而畫卦揲蓍之際旋次安排出來也●老少於經固無明文然揲蓍之法以奇偶分之然後爻之陰陽可得而辨又於其中各以老少分之然後爻之陰陽變與不變可得而分經之用九用六正謂此也若其無此則終日揲蓍不知合得何卦正使得卦不知當用何爻●九六之說嘗謂五行成數去其地十之土而不用則七八九六而已陽奇陰偶故七九爲陽六八爲陰陽進陰退故九六爲老而七八爲少陽極於九則退八而爲陰陰極於六則進七而爲陽一進一退循環無端龜山所謂參之爲三兩之爲六乃康節以三爲真數故以三兩乘之而得九六之數也●多少之說雖不經見然其實以一約四以奇爲少以偶爲多而已九八者兩其四也陰之

偶也故謂之多五四者一其四也陽之奇也故
謂之少奇陽體圓其法徑一圍三而用其全故
少之數三偶陰體方其法徑一圍四而用其半
故多之數二歸奇積三三而爲九則其過揲者
四之而爲三十六矣歸奇積三二而爲六則其
過揲者四之而爲二十四矣●二老變之說無
他到極處了無去處只得變九上更去不得了
只得回來做八六下來便是五生數了亦去不
得所以却去做七●揲蓍雖是一小事自孔子
來千五百年人都理會不得唐人雖說得有病
大體理會得是近來說得大乖自郭子和老子
和以掛一爲奇以揲之餘爲扐又不用老少只
用三十六三十二二十八二十四爲策數以爲
聖人從來只說陰陽不曾說老少不知既無老
少則七八九六皆無用又何以爲卦又以第一
揲扐爲扐第二第三揲不掛爲扐第四又掛如
此則無五年再閏是六年再閏也●或問蓍之
爲用不知蓍是伏羲從來設是後之聖人設若
謂伏羲只以心之所得者畫出元未有蓍則畫
卦如何用曰想自有一物如蓍未可知但不可

道伏羲將揲蓍來立卦如今時俗只把三銅錢來求卦亦可也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日

乾之策二百一十有六者積六爻之策各三十六而得之也坤之策百四十有四者積六爻之策各二十有四而得之也凡三百六十者合二百一十有六百四十有四而得之也當期之日者每月三十日合十二月爲三百六十也蓋以氣言之則有三百六十六日以朔言之則有三百五十四日今舉氣盈朔虛之中數而言故曰三百有六十也然

少陽之策二十八積乾六爻之策則一百六十八

少陰之策三十二積坤六爻之策則一百九十二

此獨以老陰陽之策爲言者以易用九六不用七八也然二少之合亦三百有六十

[玉齋胡氏曰]策指過揲之策乾坤二老之策足以當期之數二少之策亦足以當期之數易以九六名爻故言老而不言少朱子答程可久云不可專指乾坤之爻爲老陽老陰其實六爻之爲陰陽者老少錯雜大傳以六爻乘二老言故云乾之策二百一十六坤之策百四十四凡三百六十然爲六子諸卦者亦互有老少焉以策數合之亦三百六十若便以乾坤皆爲老陰陽六子皆爲少陰陽則恐未安也三百六十當期之日朔者周也謂周一歲也以氣言則有三百六十六日以朔言則有三百五十四日今云三百六十者比之氣盈則少六日不得謂之盈比

虛之朔虛則多六日不得謂之虛是蓋於氣朔盈虛之間指其數之中者爲言也乾坤之策合之爲三百六十亦正足以當期之數也●按閏法始於堯典云朞三百有六旬有六日以閏月定四時成歲朱子云天體至圓周圍三百六十五度四分度之一繞地左旋常一日一周而過一度日麗天而少遲故日一日亦繞地一周而在天爲不及一度積三百六十五日九百四十分日之二百三十五而與天會是一歲日行之數也月麗天而尤遲一日常不及天十三度十九分度之七積二十九日九百四十分日之四百九十九而與日會十二會得全日三百四十八餘分之積五千九百八十八如日法九百四十而一得六不盡三百四十八通計得日三百五十四日九百四十分日之三百四十八是一歲月行之數也歲有十二月月有三十日三百六十者一歲之常數也故日與天會而多五日二百三十五分者爲氣盈月與日會而少五日五百九十二分者爲朔虛合氣盈朔虛而閏生焉故一歲閏率十日九百四十分日之八百二十七三

歲一閏則三十二日九百四十分日之六百一五歲再閏則五十四日九百四十分日之二[illegible]七十五十九歲七閏則氣朔分齊是爲一章也愚謂天體圓如彈丸半覆地上半在地下以二十八宿分周天之度共爲三百六十五度四分度之一朱子云天無體只二十八宿便是體是也四分度之一者天行每一度計九百四十分分爲四分則計四箇二百三十五分而得其四分之一也天行過一度者天行健一日一夜周天三百六十五度四分度之一而又過一度也朱子云日月皆從角起日則一日運一周依舊只到那角上天則周了又過那角些子日日累將去到一年便與日會又云而今若就天裏看時只是行得三百六十五度四分度之一若把天外來說則是一日過了一度季通嘗言論日月則在天裏論天則在太虛空裏若去那大虛空裏觀天自是日日衮得不在舊時處所謂日之二百三十五者在天爲度在歲爲日天有三百六十五度四分度之一歲亦有三百六十五日四分日之一也天一度有九百四十分歲一

日亦有九百四十分均以四分分之每分計二百三十五分是天與日所行之餘分也所謂二百三十五者即四分度之一耳日與天會者一朞內二十四氣方有三百六十六日雖遇置閏年亦同如自今年冬至至來年冬至前一日必三百六十六日也日與天在來年冬至三百六十六日上會而成一歲也十九分度之七者以九百四十分分爲十九分每分計四十九分四釐七毫六絲八秒十九分內中取七分總爲三百四十六分三釐一毫五忽七絲六秒此月行一日不及天與日常度之餘分也如是則月一日不及日十二度三百四十六分半每月積三至二十九日四百九十九分上其不及日者三百六十五度二百三十五分則日所進過之度恰周得本數而月所不及之度亦退盡本數恰恰與日會而成一月合十二箇二十九日計全日三百四十八十二箇四百九十九分積五千九百八十八以日法九百四十分除之得六日零三百四十八通計三百五十四日三百四十八分此一歲月行之常數也月與日會處係於

毎月二十九日四百九十九分上會如正月斗柄指寅寅與亥合日月則會於亥其辰爲娵訾二月斗柄指卯卯與戌合日月則會於戌其辰爲降婁積十二會皆於斗柄所指之宮合宮上會也三百六十爲一歲之常數者以五行之氣言之各旺七十二日則五其七十二爲三百六十以六甲之數言之毎甲六十六其六十亦三百六十以乾坤二篇之策言之乾二百一十六坤百四十四亦合三百六十所謂一歲之常數也氣則二十四氣自今年冬至至來年冬至前一日計三百六十五日二百三十五分是於三百六十日外多五日二百三十五分者爲氣盈朔則十二月自今年十一月初一至來年十一月初一前一日計三百五十四日三百四十八分是於三百六十日內少五日五百九十二分者爲朔虛合氣盈朔虛而閏生者一歲閏積氣朔之數計十日八百二十七分三歲一閏積氣朔之數三箇十日八百二十七分計三十二日六百單一分五歲再閏積氣朔之數五箇十日八百二十七分計五十四日二百七十五分

但五歲內無再閏而易繫乃有五歲再閏之文
者蓋以氣盈六日朔虛六日而再閏在五歲內
者舉成數也氣盈五日二百三十五分朔虛五
日五百九十二分而再閏在六歲內者舉本數
也十九歲七閏爲一章者蓋九爲天數之終十
爲地數之終十九歲而天地之數俱終故當七
十也自一歲餘十日零八百二十七分積十九
年得全日一百九十日零分積一萬五千七百
一十三分以日法九百四十分除之計成日一
十六日零六百七十二分通前所得全日總計
二百單六日零六百七十三分將此數於十九
年內分作七箇閏月計三七二百一十日內少
三日二百六十七分七閏月之中合除此三日
二百六十七分均作三箇月小盡正恰好故氣
朔分齊定是冬至在十一月朔是爲至朔同日
而爲一章之歲也筭論之日月皆麗乎天者也
日之行比天只不及一度月之行乃不及日十
二度何哉蓋天秉陽而在上日爲陽之精月爲
陰之精也造化之間陽大陰小陽饒陰乏陽得
兼陰陰不得兼陽此日行所以常過月行所以

常不及也且一歲朔虛五日五百九十二分閏月之所不及行者矣氣盈五日二百三十五分亦月之所不及行者也使日之運常有餘一月之運常不足不置閏以齊之積之三年春之一月入于夏子之一月入于丑矣又至於三失閏則春季皆入於夏十二失閏子年皆入于丑矣何以成造化之功哉故聖人作曆必歸餘於閏以補月行不及於日之數則月之行也始可與一歲日與天會之數相參爲一至十九年而氣朔分齊無毫髮之差矣聖人財成輔相之功豈淺淺哉或云曆家之說則以爲日行遲日行一度月行速一日行十二度十九分度之七何也一日陳安卿嘗問天道左旋自東而西日月右行則如何朱子云橫渠說日月皆是左旋說得好蓋天行甚健一日一夜周天三百六十五度四分度之一而又過一度日行速健次於天一日一夜周一天三百六十五度四分度之一正恰好被天進一度則日却成每日退了一度積至三百六十五日四分日之一則天所進過之度又恰周得本數而日所不及之度亦恰退盡本數

遂與天會而成一年月行遲一日一夜三百六十五度四分度之一行不盡比之天卻成退了十三度有奇進數爲順天而左退數爲逆天而右曆家以進數難筭只以退數筭之故謂之右行且日月行遲月行速也然則日行卻得其正

愚謂欲知日速月遲其迹有易見者且日月會於晦朔之間初一日晚最好看起日纔西墜微茫之月亦隨之而墜矣至初二便相隔微闊初三生明以後相去漸遠一日遠似一日直至十五日月與日望則是日行速進而遠至半天月行遲退而不及亦遠半天矣自十六至月晦日行全遠盡一天月行全不及亦盡一天郎所謂日行盡本數月退盡本數而復相會也

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

二篇者上下經六十四卦也其陽爻百九十二每爻各三十六策積之得六千九百一十二陰爻百

九十二每爻二十四策積之得四千六百八又合二者爲萬有一千五百二十也若爲少陽則每爻二十八策凡五千三百七十六少陰則每爻三十二策凡六千一百四十四合之亦爲萬一千五百二十也

西山蔡氏曰此即過揲之蓍大衍之終也策即蓍也乾一爻三十六策六爻二百一十六策坤一爻二十四策六爻百四十有四策此陰陽自然之數聖人立大衍之法以倚之所謂參天兩地而倚數也天地之運大小皆極于三百六十大行乾坤之策當期之日眞所謂與天地相似者也陽爻一百九十二每爻三十六策積之得六千九百一十二策陰爻一百九十二每爻二十四策積之得四千六百八策二篇之策分陰爻陽爻爲二也合之則萬有一千五百二十以

當萬物之數此天地流行之數歲月日時之積也詳見經世指要上篇●玉齋胡氏曰二篇之策足以當萬物之數二老之策固然二少之策亦然也

是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

四營者四次經營也分二者第一營也掛一者第二營也揲四者第三營也歸奇者第四營也易變易也謂揲之一變也四營成變三變成爻一變而得兩儀之象再變而得四象之象三變而得八卦之象一爻而得兩儀之畫二爻而得四象之畫三爻而得八卦之畫四爻成而得其十六者之一五

爻成而得其三十二者之一至於積七十二營而
成十有八變則六爻見而得乎六十四卦之一矣
然方其三十六營而九變也已得三畫而八卦之
名可見則內卦之爲貞者立矣此所謂八卦而小
成者也自是而往引而伸之又三十六營九變以
成三畫而再得小成之卦者一則外卦之爲悔者
亦備矣六爻成內外卦備六十四卦之別可見然
後視其爻之變與不變而觸類以長焉則天下之
事其吉凶悔吝皆不越乎此矣

朱子曰四營而成易易字只是箇變字四度經
營方成一變若說易之一變却不可這處未下

得卦字亦未下得爻字只下得易字●西山蔡氏曰易者未入用也變者已入用也●玉齋胡氏曰一變而得兩儀之象至三變而得八卦之象蓋一爻以三變而成猶八卦以三畫而成故以爲象也一變而得兩儀之象謂得五者象陽儀得九者象陰儀也再變而得四象之象謂得五四者象太陽得五八者象少陰得九四者象少陽得九八者象太陰三變而得八卦之象謂得五四四者象乾得五四八者象兌得五八四者象離得五八八者象震得九四四者象巽得九四八者象坎得九八四者象艮得九八八者象坤其逐變皆彷彿近似於儀象卦而未有其書故惟以其象言之一爻而得兩儀之畫謂初揲而得⚊者爲陽之儀必自乾至復三十二卦得⚋者爲陰之儀必自姤至坤三十二卦也二爻而得四象之畫謂再揲而得⚌者爲太陽必自乾至臨十六卦得⚍者爲少陰必自同人至復十六卦得⚎者爲少陽必自姤至師十六卦得⚏者爲太陰必自遯至坤十六卦也三爻而得八卦之畫謂三揲而得☰者爲乾必自乾至

泰八卦得☱者為兌必自履至論八卦也餘放
此四爻而得十六者之一謂四揲而得四爻則
得☰者必自乾至大壯四卦得☰者必自小畜
至泰四卦餘放此所謂十六卦中一卦也五爻
而得三十二者之一謂五揲而得五爻則得☰
者非乾則夬得☰者非大有則大壯餘放此所
謂三十二卦中一卦也以至六揲而得六爻則
一卦於是乎成而六十四卦之中各隨所遇而
得其一矣朱子屢言揲蓍求卦之法謂一爻成
只有三十二卦二爻成只有十六卦三爻成只
有八卦四爻成只有四卦五爻成只有二卦六
爻既成一卦乃定者此之謂也或問內卦為貞
外卦為悔如何朱子云貞悔出洪範貞看來是
正悔是過意凡悔字都是過了方悔這悔字是
過底意思下三爻便是正卦上三爻似過多了
恐是如此又云內卦為貞外卦為悔因說生物
只有初時好凡物皆然康節愛說又云康節看
物事便成四箇渠只怕處其盛且如看花方其
蓓蕾向盛也半開漸盛正開太盛則衰矣人之
勢焰者必衰強壯者必死康節一見便能知之

觸類以長朱子謂如占得這一卦則就上面推看如乾則推其爲圜爲君爲父之類觸其類於彼而長其見於此則舉天下之事或吉或凶或自悔而趨吉或自吝而向凶者皆可以決諸此而無復疑矣

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

道因辭顯行以數神酬酢者言幽明之相應如賓主之相交也祐神者言有以佑助神化之功也○卷內蔡氏說爲奇者三爲偶者二蓋凡初揲左手餘一餘二餘三皆爲奇餘四爲偶至再揲三揲則餘三者亦爲偶故曰奇三而偶二也

朱子曰道是無形底物事因卦詞說出來道這是吉這是凶這是可爲這是不可爲此道因詞

顯也又曰德行是人做底事因數推出來方知得這非是人便恁地做都是神之所為又曰德行是人事却須決於蓍此行以數神也幽明之相應如賓主之相交者幽言蓍也明言人也蓍與人之相應無異於賓主之交相酬酢也方揲之初則人為主而蓍為賓既揲之後則蓍為主而人為賓又曰神不能自說吉凶與人必待蓍而後見皆佑助於神也 ● 繫辭言蓍法大抵只是解其大略想別有文字今不可見但如天數五地數五此是舊文五位相得而各有合是孔子解文天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此是舊文此所以成變化而行鬼神此是孔子解文分而為二是本文以象兩是解掛一揲之以四歸奇於扐皆是本文以象三以象四時以象閏之類皆解文也乾之策二百一十有六坤之策百四十有四孔子則斷之以當期之日二篇之策万有一千五百二十孔子則断之以當万物之數於此可見 ● 黄氏瑞節曰夫行之說朱斎可謂備矣武陵丁氏云朱子以五乘十之說於諸家為近至於四十有九寧不

过歸之虛一而已未有得夫五十數與四十九之全者於是萃五十七家之說爲稽衍而自爲原衍翼衍凡三卷其說曰有以先天兩儀四象八卦合四十九所虛之一是爲太極者有謂四十九與五十皆天地之數各再自乘而以中數自乘除之者二說似矣而未也蓋天地之數各五合而衍之通得九位一與二爲三二與三爲五三與四爲七四與五爲九五與六爲十一六與七爲十三七與八爲十五八與九爲十七九與十爲十九九位各有奇而五位各有偶置其五位之偶是爲五十大衍之体數也存其九位之奇則得四十有九大衍之用數也一居其中不用而左右之位各四有掛一分二揲四之象焉丁氏之說又出朱蔡之外備之備也已撮其圖入諸書圖類大略附此以見朱子所謂圣人說數不只說得一路自然有許多通透信矣

易學啓蒙四

考變占第四

朱子曰易中先儒舊說皆不可廢但互體五行納甲飛伏之類未及致思耳卦變獨於彖傳之詞有用故也○卦變所謂剛來柔進之類亦是就卦已成後用意推說以此為自彼卦而來耳非真先有彼而後方有此卦也古注說賁卦自泰卦而來先儒非之以為乾坤合而為泰豈有泰復為賁之理殊不知若論伏羲畫卦則六十四卦一時都了雖乾坤亦無能生諸卦之理若如文王孔子之說則縱橫曲直反復相生無所不可要在看得活路無所拘泥則無不通耳○

潛室陳氏曰伊川正是破否泰卦變之說故以卦變皆從乾坤來蓋易中卦變多是三陽三陰類於否泰與其主否泰寧主乾坤乾坤猶卦之母否泰則甚無義若知諸卦皆可變之說則知

主乾坤者猶非況否泰乎蓋卦變之法每一卦皆可変爲六十四卦如賁之變或主內卦則自損而來或主外卦則自既濟而來此晦翁之通例不必三陽三陰皆可推程子之例可稱於三陽三陰之卦或三畫不等者即推之不通若曉通例即一卦可變爲六十四卦卦卦皆然所謂易也若只乾坤二變則非変矣

乾卦用九見羣龍无首吉象曰用九天德不可爲首也

坤卦用六利永貞象曰用六永貞以大終也

用九用六者變卦之凡例也言凡陽爻皆用九而不用七陰爻皆用六而不用八用九故老陽變爲少陰用六故老陰變爲少陽不用七八故少陽少

陰不變獨於乾坤二卦言之者以其在諸卦之首又爲純陽純陰之卦也聖人因繫以辭使遇乾而六爻皆九遇坤而六爻皆六者即此而占之蓋羣龍無首則陽皆變陰之象利永貞則陰皆變陽之義也餘見六爻變例

歐陽子曰乾坤之用九用六何謂也曰乾爻七九坤爻八六九六爻而七八无爲易道占其爻故以其所占者名爻不謂六爻皆九六也及其筮也七八常多而九六常少有無九六者焉此不可以不釋也 六十四卦皆然特於乾坤見之則餘可知耳 ● 愚按此說發明先儒所未

到最爲有功其論七八多而九六少又見當時占

法三爻皆掛如一行說

朱子曰陽爲大陰爲小如大過小過之類皆是以陰陽而言坤六爻皆陰其始本小致此陰皆變爲陽矣所以謂以大終也言始小而終大也●凡得乾而六爻純九得坤而六爻純六者皆當直就此例占其所繫之辭不必更看所變之卦左傳蔡墨所謂乾之坤曰見羣龍无首者可以見其一隅也蓋羣龍无首卽坤之牝馬先迷也利永貞卽乾之不言所利也●見羣龍謂值此六爻皆九也无首謂陽變而陰也剛而能柔故吉而聖人因之以發明剛而不過爲用剛之道也凡揲而六爻皆九者則以此辭占之蔡氏引此杜註亦如此說●七八九六雖是逐爻之數然全卦七八則當占本卦辭三爻七八則當占兩卦辭全卦九六則當占之卦辭●進齋徐氏曰六爻皆用九則乾變之坤九者剛健之極天德也天德不可爲首指卦言爻言卽坤无首之

义非謂乾剛有所不足也善用九者物極必變剛而能柔不爲物先用坤道也●玉齋胡氏曰羣龍六龍也筮得六爻皆用老陽之九則變而之坤既變而坤故不可爲首首先也坤爲首則先迷矣永貞陽也筮得六爻皆用老陰之六則變而之乾既變而乾故以大終大陽也易中稱大爲陽也乾爻七九坤爻八六者蓋謂遇乾而變者爲老陽之九其間亦有不變而爲少陰之七者遇坤而變者爲老陰之六其間亦有不變而爲少陰之八者七八常多九六常少者七八每易遇以其或奇或偶之不齊故常多也九六每難遇以其老陽必三奇老陰必三偶故常少也又見當時占法三變皆掛者蓋三變皆掛則少陽二十少陰二十八爲易遇老陽十二爲難遇後二變不掛則老陽二十七遇之甚易矣

凡卦六爻皆不變則占本卦彖辭而以内卦爲貞外卦爲悔彖辭爲卦下之辭孔成子筮立衛公子

元遇屯曰利建侯秦伯伐晉筮之遇蠱曰貞風也
其悔山也
〔潛室陳氏曰〕貞悔字皆從十●〔玉齋胡氏曰〕朱子云陽用九而不用七且如古得純乾卦皆七數這卻不是變底他未當得九未在這爻裏面所以只就占上面彖辭他亦然以內卦爲貞外卦爲悔者朱子云乾是事之始悔是事之終貞是事之主悔是事之客貞是事在我底悔是應人底今統占本卦彖辭而分內外卦爲貞悔者大抵筮法有變卦則以本卦爲貞之卦爲悔无變卦則以內卦爲貞外卦爲悔此又是兼內外卦體推斷如貞風悔山之類是以貞爲我悔爲彼也論貞悔詳見前篇末●左昭七年衛卿孔成子欲立公子元筮之遇屯以示子朝子朝曰元亨且其繇辭曰利建侯子其建之成子遂立元卽靈公也●僖十五年秦伯伐晉卜徒父筮之吉其卦遇蠱貞風也悔山也歲云秋矣我落其實而取其材所以克也實落材亡不敗何待

遂獲晉侯以歸

一爻變則以本卦變爻辭占沙隨程氏曰畢萬遇屯之比初九變也蔡墨遇乾之同人九二變也晉文公遇大有之睽九三變也陳敬仲遇觀之否六四變也南蒯遇坤之比六五變也晉獻公遇歸妹之睽上六變也

玉齋胡氏曰一爻變者凡六卦有圖在後如第一圖以乾爲本卦一爻變自姤至夬以坤爲本卦一爻變自復至剝是也餘放此沙隨所舉六事皆各得一爻變就本卦變爻占其例觀后注可見●左閔元年畢萬筮仕於晉遇屯之比辛廖占之曰吉孰大焉其必蕃昌公侯之卦也●昭二十九年秋龍見於絳郊魏獻子問於蔡墨墨曰乾之同人九二變也●僖二十五年晉文

公將納王使卜偃筮之遇大有之睽曰公用享于天子之卦戰克而王享吉孰大焉●莊二十二年陳厲公生敬仲使周史筮之遇觀之否曰是謂觀國之光利用賓于王此其代陳有國乎●昭十二年南蒯將叛筮遇坤之比曰黃裳元吉以為大吉子服惠伯曰忠信之事則可不然必敗後蒯果敗●僖十五年晉獻公筮嫁伯姬於秦遇歸妹之睽史蘇占之曰不吉其繇曰士刲羊亦无衁也女承筐亦无貺也

二爻變則以本卦二變爻辭占仍以上爻為主 經傳無文今以例推之當如此

[玉齋胡氏曰]三爻變者凡十五卦如第一圖以乾為本卦二爻變自遯至大壯以坤為本卦二爻變自臨至觀是也後放此朱子云凡變須就其變之極處看所以以上爻為主不變者是其常只順其先後所以以下爻為主亦如陰陽老少之义老者變之極少者只順其初又云二爻

變者下至上而極二爻不變者下便是不變之本故以之爲主又云卦是從下生占事都有一箇先後首尾

三爻變則占本卦及之卦之彖辭而以本卦爲貞之卦爲悔前十卦主貞後十卦主悔凡三爻變者通二十卦有圖在後●沙隨程氏曰晉公子重耳筮得國遇貞屯悔豫皆八蓋初與四五凡三爻變也初與五用九變四用六變其不變者二三上在兩卦皆爲八故云皆八而司空季子占之曰皆利建侯

〖玉齋胡氏曰三爻變者凡二十卦如第一圖以乾爲本卦三爻變自否至泰以坤爲本卦三爻

變自泰至否是也後放此所以占本卦及之卦彖辭者蓋變至三爻則所變爻與不變爻六爻平分故就兩卦彖辭占而以本卦為貞之卦為悔也前十卦主貞後十卦主悔百且如乾三爻變自否至恒為前十卦自益至泰為後十卦如坤三爻變自泰至益為前十卦自恒至否為後十卦若所得變卦在前十卦內雖占兩卦彖辭却以本卦貞為主是重在本卦彖辭古也若所得變卦在後十卦內雖亦占兩卦彖辭却以變卦悔為主是重在變卦彖辭占也司空季子所古屯豫皆利建侯其例可見朱子云三爻變則所主者不一故以兩卦彖辭占又云所以到那三爻變第三十二卦以後占變卦彖辭者无也到這裏時離那本卦分數多了到四畫五畫則更多矣◎國語晉公子重耳筮得國親筮之曰尚有晉國得貞屯悔豫皆八司空季子曰吉是在周易皆利建侯我命筮曰尚有晉國告我曰利建侯得國之務也

四爻變則以之卦二不變爻占仍以下爻為主 經

傳亦無文今以例推之當如此

〔王齋胡氏曰〕四爻變凡十五卦如第一圖以乾爲本卦四爻變自觀至臨以坤爲本卦四爻變自大壯至遯是也後放此

五爻變則以之卦不變爻占 穆姜往東宮筮遇艮之八史曰是謂艮之隨蓋五爻皆變唯二得八故不變也法宜以係小子失丈夫爲占而史妄引隨之彖辭以對則非也

〔朱子曰〕艮之隨惟六二一爻不變餘五爻盡變變者遇九六也不變者遇八也筮法以少爲卦主變者五而定者一故以八爲占而曰艮之八

●〔王齋胡氏曰〕五爻變凡六卦如第一圖以乾爲本卦五爻變自剝至復以坤爲本卦五爻變自夬至姤是也後放此 ● 左襄九年穆姜始往

東宮筮之遇艮之八史曰是謂艮之隨隨其出也君必速出姜曰亡是於周易曰隨元亨利貞有四德者隨而無咎我皆無之豈隨也哉必死於此弗得出矣按穆姜魯成公母姜淫僑如欲廢成公故徙居太子宮也筮遇艮之八者艮五爻皆變惟六二少陰八不變不云艮之隨而云之八者八指隨之六二言也以之卦不變爻占則重在六二故云之八者史妄引隨之彖辭以对故又不云之八而云之隨耳

六爻變則乾坤占二用餘卦占之卦彖辭

〔蔡墨曰〕乾之坤曰見羣龍无首吉是也然羣龍无首卽坤之牝馬先迷也坤之利永貞卽乾之不言所利也

〔玉齋胡氏曰〕六爻變只一卦如第一圖以乾爲本卦六爻盡變則爲坤以坤爲本卦六爻盡變則爲乾是也後放此乾坤占用九用六之辭餘卦无二用可占故占之卦彖辭也朱子云遇乾

而六爻皆変則爲陰陰故有羣龍无首之象即坤利牝馬之貞也言羣龍而知无頭剛而能柔則吉也牝馬順而健行者故坤利此以爲貞先迷陽先陰後以陰而先陽則迷矣又云遇坤而六爻皆変則爲陽故有利永貞之象即乾之元亨利貞也不言所利者貞也○左昭二十九年蔡墨答魏獻子曰乾之坤曰見羣龍无首吉盖言六爻皆変之占也

於是一卦可變六十四卦而四千九十六卦在其中矣所謂引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣豈不信哉今以六十四卦之變列爲三十二圖得初卦者自初而終自上而下得末卦者自終而初自下而上變在第三十二卦以前者占本卦爻之辭變在第三十二卦以後者占變卦爻之辭凡

言初終上下者據圖而言言第幾卦前後者從本
卦起

朱子曰變在三十二卦以前占本卦辭變在三
十二卦以後占之卦辭蓋一爻二爻變在二十
二卦之前四爻五爻六爻變在三十二卦之後
此甚易見獨三爻變者凡二十卦十卦在三十
二卦之前十卦在三十二卦之後然占法三爻
變者雖占兩卦彖辭而變在前十卦者主貞變
在後十卦者主悔貞是本卦悔是變卦故槩以
三十二卦前後言之●雲莊劉氏曰筮法占卦
爻之辭然其辭與事應者吉凶固自可見又有
不相應者吉凶何自而決蓋人於辭上會者淺
於象上會者深伏羲教人卜筮亦有卦而已隨
其所遇求之卦體卦象卦變无不應矣文王周
公之辭雖以明卦然辭之所該終有限故有時
而不應必如左傳及國語所載古卦體卦象卦
變又推互體始足以濟卦辭之所不及而為吉凶
之前知耳讀易者不可不察也●黃氏端節曰

所謂初末上下前後者朱子借此以起例耳非卦有初末上下前後也假如得初卦者以初爲初得末卦者又以末爲初矣逆而觀之也又如前三十二卦以前爲前後三十二卦又以後爲前矣覆而觀之也此三十二圖所以反復爲六十四圖也●雲峯胡氏曰三十二圖初終上下各主首末兩卦爲本卦反復變易隨所遇老陽老陰而一卦可變六十四卦共四千九十六卦皆在六十四卦所變之中引伸觸類人謀鬼謀百姓與能而天下之能事備於此矣得初卦者自初而終自上而下如得乾卦者自姤初六至坤上六之類得末卦者自終而初自上而下如得坤卦者自復初九至乾上九之類後放此三十二卦前後者如乾自姤至恒坤自復至益爲三十二卦之前皆占本卦爻辭者即所謂一爻二爻以至三爻之變前十卦皆以本卦爲占也如乾自益至坤坤自恒至乾爲三十二卦之後皆占變卦爻辭者即所謂三爻之變後十卦以至四五上爻變皆以之卦爲占也然而必以三十二卦爲限以在前者主貞在後者主悔

亦取其中也变在三十二卦之前則正適其中
爻皆主貞卦以爲占变在三十二卦之後則便
過其中故皆主
悔卦以爲占也

如得坤卦者自變復初九至乾上九之頌後旅下
至得坤上六之漸詩末卦如者自乾綜卦而初白上[illegible]下
自[illegible]而下之能事備於斷矣人[illegible]
[illegible]十一卦[illegible]之中引伸[illegible]
[illegible]而一卦[illegible]十四卦共[illegible]
[illegible]一末[illegible]六十卦反復變易[illegible]
各十四卦[illegible]之以三十二圖所以[illegible]
十四[illegible]前以爲三十二二卦以[illegible]
前[illegible]三十末前[illegible]三十卦[illegible]
初卦[illegible]上下前後[illegible]三[illegible]得[illegible]
卦所[illegible]未上下前後者也手借此以[illegible]

乾						
姤	同人	履	小畜	大有	夬
遯	訟	巽	鼎	大過	
	无妄	家人	離	革	
	中孚	睽	兌		
	大畜	需	大壯		
否	漸	旅	咸		
	渙	未濟	困		
		蠱	井	恒	

	剝				觀			
	比	頤	蒙	艮	晉	損		益
	豫	屯	坎	蹇	萃	節	賁	噬嗑
	謙	震	解	小過		歸妹	既濟	隨
	師	明夷	升			泰	豐	
	復	臨						

姤					
乾	遯	訟	巽	鼎	大過
同人	履	小畜	大有	夬	
	否	漸	旅	咸	
	渙	未濟	困		
	蠱	井	恒		
无妄	家人	離	革		
	中孚	睽	兌		
		大畜	需	大壯	

			益				頤	
觀		蒙	噬嗑	賁	損	剝	屯	
晉	艮	坎	隨	既濟	節	比	震	
萃	蹇	解		豐	歸妹	豫	明夷	
	小過	升			泰	謙	臨	
						師	坤	[illegible]

同人	遯	姤				訟		
	乾	否	履	益	賁	巽	觀	
	无妄	漸	小畜	噬嗑	既濟	鼎	晉	艮
	家人	旅	大有	隨	豐	大過	萃	蹇
	離	咸	夬					小過
	革							

			渙				蒙	
中孚		頤	未濟	蠱	剥	損	坎	
睽	大畜	屯	困	井	比	節	解	
兌	需	震		恒	豫	歸妹	升	
	大壯	明夷			謙	泰	坤	
						復	臨	[illegible]

履	訟	否				遯		
	无妄	姤	同人	小畜	損	觀	巽	
	乾	渙	益	大有	節	晉	鼎	蒙
	中孚	未濟	噬嗑	夬	歸妹	萃	大過	坎
	睽	困	隨					解
	兌							

家人 離 革

頤 屯 震

大畜 需 大壯 臨

漸 旅 咸

剝 比 豫

蠱 井 恒 師

賁 既濟 豐 復 泰

艮 蹇 小過 坤 升 明夷

謙

[illegible]						
巽	家人	中孚	乾	大畜	需
漸	渙	姤	蠱	井	
	益	同人	賁	既濟	
	履	損	節		
	大有	夬	泰		
觀	遯	艮	蹇		
	訟	蒙	坎		
		鼎	大過	升	

			否				晉	
无妄		睽	剥	旅	未濟	噬嗑	萃	
頤	離	兌	比	咸	困	隨	坤	
屯	革	臨		謙	師	復	小過	
	明夷	大壯			恒	豐	解	
						歸妹	蒙	渙

伏						
鼎	離	睽	大畜	乾	大壯
旅	未濟	蠱	姤	恒	
	噬嗑	賁	同人	豐	
	損	履	歸妹		
	小畜	泰	夬		
晉	艮	遯	小過		
	蒙	訟	解		
		巽	升	大過	

			剝				觀	
頤		中孚	否	漸	渙	益	坤	
无妄	家人	臨	豫	謙	師	復	萃	
震	明夷	兌		咸	困	隨	蹇	
	革	需			井	既濟	坎	
						節	屯	比

夬					
大過	革	兌	需	大壯	乾
咸	困	井	恒	姤	
	隨	既濟	豐	同人	
	節	歸妹	履		
	泰	小畜	大有		
萃	蹇	小過	遯		
	坎	解	訟		
		升	巽	鼎	

			比				坤	
屯		臨	豫	謙	師	復	觀	
震	明夷	中孚	否	漸	渙	益	晉	
无妄	家人	睽		旅	未濟	噬嗑	艮	
	離	大畜			蠱	賁	蒙	
						損	頤	剝

遯	同人	乾				履		
	姤	无妄	訟	觀	艮	小畜	益	
	否	家人	巽	晉	蹇	大有	噬嗑	賁
	漸	離	鼎	萃	小過	夬	隨	既濟
	旅	革	大過					豐
	咸							

			中孚				損	
渙		剥	睽	大畜	頤	蒙	節	
未濟	蠱	比	兌	需	屯	坎	歸妹	
困	井	豫		大壯	震	解	泰	
	恒	謙			明夷	升	復	
						坤	師	臨

訟

履　否　姤　渙　睽　困

无妄　乾　中孚　睽　兌

遯　觀　晉　萃

巽　鼎　大過

蒙　坎　解

同人　益　噬嗑　隨

剝　大有　夬

損　節　歸妹

	漸	旅	咸		
		剝	比	豫	
	蠱	井	恒	師	
家人	離	革			
	頤	屯	震		
	大畜	需	大壯	臨	
	艮	蹇	小過	坤	升
賁	既濟	豐	復	泰	謙

巽					
小畜	漸	渙	姤	蠱	井
家人	中孚	乾	大畜	需	
	觀	遯	艮	蹇	
	訟	蒙	坎		
	鼎	大過	升		
益	同人	賁	既濟		
	履	損	節		
		大有	夬	泰	

			无妄				噬嗑	
否		未濟	頤	離	睽	晉	隨	
剝	旅	困	屯	革	兌	萃	復	
比	咸	師		明夷	臨	坤	豐	
	謙	恒			大壯	小過	歸妹	
						解	豫	震

鼎	大有	離				噬嗑		
	旅	睽	晉	蒙	巽	賁	損	
	未濟	大畜	艮	訟	升	同人	履	小畜
	蠱	乾	遯	解	大過	豐	歸妹	泰
	姤	大壯	小過					夬
	恒							

			頤				益	
剥		渙	无妄	家人	中孚	觀	復	
否	漸	師	震	明夷	臨	坤	隨	
豫	謙	困		革	兌	萃	既濟	
	咸	井			需	蹇	節	
						坎	比	屯

大過	夬	革				隨		
	咸	兌	萃	坎	升	既濟	節	
	困	需	蹇	解	巽	豐	歸妹	泰
	井	大壯	小過	訟	鼎	同人	履	小畜
	恒	乾	遯					大有
	姤							

	復				屯			
	益	坤	臨	明夷	震	師		比
	噬嗑	觀	中孚	家人	无妄	渙	謙	豫
	賁	晉	睽	離		未濟	漸	否
	損	艮	大畜			蠱	旅	
頤	剝	蒙						

无妄

否	履	同人	益	噬嗑	隨
訟	遯	觀	晉	萃	
	乾	中孚	睽	兌	
	家人	離	革		
	頤	屯	震		
姤	渙	未濟	困		
	漸	旅	咸		
		剝	比	豫	

	蠱				巽			
	井	大畜	艮	蒙	鼎	賁		小畜
	恒	需	蹇	坎	大過	既濟	損	大有
	師	大壯	小過	解		豐	節	夬
	謙	臨	坤			復	歸妹	
升	泰	明夷						

家人	漸	巽				渙		
	小畜	觀	中孚	无妄	離	姤	否	
	益	遯	乾	頤	革	蠱	剝	旅
	同人	艮	大畜	屯	明夷	井	比	咸
	賁	蹇	需					謙
	既濟							

			訟				未濟	
履		噬嗑	蒙	鼎	晉	睽	困	
損	大有	隨	坎	大過	萃	兌	師	
節	夬	復		升	坤	臨	恒	
	泰	豐			小過	大壯	豫	
						震	歸妹	

離	旅	鼎				未濟		
	大有	晉	睽	頤	家人	蠱	剝	
	噬嗑	艮	大畜	无妄	明夷	姤	否	漸
	賁	遯	乾	震	革	恒	豫	謙
	同人	小過	大壯					咸
	豐							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			蒙				渙	
損		益	訟	巽	觀	中孚	師	
履	小畜	復	解	升	坤	臨	困	
歸妹	泰	隨		大過	萃	兌	井	
	夬	既濟			蹇	需	比	
						屯	節	坎

革

咸 / 夬 / 隨 / 既濟 / 豐 / 同人

大過 / 萃 / 蹇 / 小過 / 遯

兌 / 需 / 大壯 / 乾

屯 / 震 / 无妄

明夷 / 家人 / 離

困 / 井 / 恒 / 姤

比 / 豫 / 否

謙 / 漸 / 旅

			坎				師	
節		復	解	升	坤	臨	渙	
歸妹	泰	益	訟	巽	觀	中孚	未濟	
履	小畜	噬嗑		鼎	晉	睽	蠱	
	大有	賁			艮	大畜	剝	
						頤	損	

中孚

渙 益 小畜 履 損 節

觀 巽 訟 蒙 坎

家人 无妄 頤 屯

乾 大畜 需

睽 兌 臨

漸 否 剝 比

姤 蠱 井

未濟 困 師

同人		大有	遯				旅	
賁	噬嗑	夬	艮	晉	鼎	離	咸	
既濟	隨	泰	蹇	萃	大過	革	謙	
	復	歸妹		坤	升	明夷	豫	
					解	震	恒	
						大壯	豐	小過

睽

未濟　噬嗑　大有　損　履　歸妹

晉　鼎　蒙　訟　解

離　頤　无妄　震

大畜　乾　大壯

中孚　臨　兌

旅　剝　否　豫

蠱　姤　恒

渙　師　困

	賁	同人	豐		
		益	復	隨	
	小畜	泰	夬	節	
艮	遯	小過			
	觀	坤	萃		
	巽	升	大過	坎	
	家人	明夷	革	屯	需
漸	謙	咸	比	井	既濟

兌

困 隨 夬 節 歸妹 履

萃 大過 坎 解 訟

革 屯 震 无妄

需 大壯 乾

臨 中孚 睽

咸 比 豫 否

井 恒 姤

師 渙 未濟

			蹇				謙	
既濟		泰	小過	坤	升	明夷	漸	
豐	復	小畜	遯	觀	巽	家人	旅	
同人	益	大有		晉	鼎	離	剝	
	噬嗑	損			蒙	頤	蠱	
						大畜	賁	艮

大畜

蠱　賁　損　大有　小畜　泰

艮　蒙　鼎　巽　升

頤　離　家人　明夷

睽　中孚　臨

乾　大壯　需

剝　旅　漸　謙

未濟　渙　師

姤　恒　井

噬嗑　益　復

同人　豐　既濟

履　歸妹　節　夬

晉　觀　坤

遯　小過　蹇

訟　解　坎　大過

无妄　震　屯　革　兌

否　豫　比　咸　困　隨

萃

需					
井	既濟	節	夬	泰	小畜
蹇	坎	大過	升	巽	
	屯	革	明夷	家人	
	兌	臨	中孚		
	大壯	乾	大畜		
比	咸	謙	漸		
	困	師	渙		
		恒	姤	蠱	

			萃				豫	
隨		歸妹	坤	小過	解	震	否	
復	豐	履	觀	遯	訟	无妄	剝	
益	同人	損		艮	蒙	頤	旅	
	賁	大有			鼎	離	未濟	
						睽	噬嗑	[illegible]

睽

恒 豐 歸妹 泰 夬 大有

小過 解 升 大過 鼎

震 明夷 革 離

臨 兌 睽

需 大畜 乾

豫 謙 咸 旅

師 困 未濟

井 蠱 姤

復　隨　噬嗑

既濟　賁　同人

節　損　履　小畜

坤　萃　晉

蹇　艮　遯

坎　蒙　訟　巽

屯　頤　无妄　家人　中孚

比　剝　否　漸　渙　益

觀

		乾				履	无妄	否
	家人	中孚	剝	漸	姤	同人	訟	
頤	離	睽	比	旅	渙	益	遯	
屯	革	兌	豫	咸	未濟	噬嗑	觀	
震					困	隨	晉	
							萃	

			小畜				大畜	
巽		艮	大有	損	賁	蠱	需	
鼎	蒙	蹇	夬	節	既濟	井	大壯	
大過	坎	小過		歸妹	豐	恒	臨	
	解	坤			復	師	明夷	
						謙	升	泰

漸	家人	小畜				中孚		
	巽	益	渙	否	旅	乾	无妄	
	觀	同人	姤	剝	咸	大畜	頤	離
	遯	賁	蠱	比	謙	需	屯	革
	艮	既濟	井					明夷
	蹇							

			履				睽	
訟		晉	損	大有	噬嗑	既濟	兌	
蒙	鼎	萃	節	夬	隨	困	臨	
坎	大過	坤		泰	復	師	大壯	
	升	小過			豐	恒	震	
						豫	解	歸妹

旅	離	大有				睽		
	鼎	噬嗑	未濟	剝	漸	大畜	頤	
	晉	賁	蠱	否	謙	乾	无妄	家人
	艮	同人	姤	豫	咸	大壯	震	明夷
	遯	豐	恒					革
	小過							

			損				中孚	
蒙		觀	履	小畜	益	渙	臨	
訟	巽	坤	歸妹	泰	復	師	兌	
解	升	萃		夬	隨	困	需	
	大過	蹇			既濟	井	屯	
						比	坎	節

		兌				夬	革	咸
	屯	需	謙	比	困	隨	大過	
明夷	震	大壯	漸	豫	井	既濟	萃	
家人	无妄	乾	旅	否	恒	豐	蹇	
離					姤	同人	小過	
							遯	

	坎	解	訟		
		升	巽	鼎	
	坤	觀	晉	艮	
節	歸妹	履			
	泰	小畜	大有		
	復	益	噬嗑	賁	
	師	渙	未濟	蠱	剝
臨	中孚	睽	大畜	頤	蒙
					損

渙	中孚	益				家人		
	觀	小畜	漸	姤	未濟	无妄	乾	
	巽	履	否	蠱	困	頤	大畜	睽
	訟	損	剝	井	師	屯	需	兌
	蒙	節	比					臨
	坎							

			同人				離	
遯		鼎	賁	噬嗑	大有	旅	革	
艮	晉	大過	既濟	隨	夬	咸	明夷	
蹇	萃	升		復	泰	謙	震	
	坤	解			歸妹	豫	大壯	
						恒	小過	豐

未濟	睽	噬嗑				離		
	晉	大有	旅	蠱	渙	頤	大畜	
	鼎	損	剝	姤	師	无妄	乾	中孚
	蒙	履	否	恒	困	震	大壯	臨
	訟	歸妹	豫					兌
	解							

	家人				賁			
	明夷	漸	小畜	益	同人	巽		艮
	革	謙	泰	復	豐	升	觀	遯
	屯	咸	夬	隨		大過	坤	小過
	需	比	節			坎	萃	
既濟	蹇	井						

困	兌	隨				革		
	萃	夬	咸	井	師	屯	需	
	大過	節	比	恒	渙	震	大壯	臨
	坎	歸妹	豫	姤	未濟	无妄	中孚	乾
	解	履	否					睽
	訟							

	明夷				既濟			
	家人	謙	泰	復	豐	升		蹇
	離	漸	小畜	益	同人	巽	坤	小過
	頤	旅	大有	噬嗑		鼎	觀	遯
	大畜	剝	損			蒙	晉	
賁	艮	蠱						

蠱

大畜
艮
蒙
鼎
巽
升

賁
損
大有
小畜
泰

剝
旅
漸
謙

未濟
渙
師

姤
恒
井

頤
離
家人
明夷

睽
中孚
臨

乾
大壯
需

			噬嗑				无妄	
晉		訟	益	同人	履	否	震	
觀	遯	解	復	豐	歸妹	豫	屯	
坤	小過	坎		既濟	節	比	革	
	蹇	大過			夬	咸	兌	
						困	萃	隨

井

需 蹇 坎 大過 升 巽

既濟 節 夬 泰 小畜

比 咸 謙 漸

困 師 渙

恒 姤 蠱

屯 革 明夷 家人

兌 臨 中孚

大壯 乾 大畜

萃 坤 觀

小過 遯 艮

解 訟 蒙 鼎

隨 復 益

豐 同人 賁

歸妹 履 損 大有

豫 否 剝 旅 未濟

震 无妄 頤 離 睽 晉

噬嗑

恒

大壯　小過　解　升　大過　鼎

豐　歸妹　泰　夬　大有

豫　謙　咸　旅

師　困　未濟

井　蠱　姤

震　明夷　革　離

臨　兌　睽

需　大畜　乾

坤　萃　晉

蹇　艮　遯

坎　蒙　訟　巽

復　隨　噬嗑

既濟　賁　同人

節　損　履　小畜

比　剝　否　漸　渙

屯　頤　无妄　家人　中孚　觀

以上三十二圖反復之則爲六十四圖圖以一卦爲主而各具六十四卦凡四千九十六卦與焦贛易林合然其條理精密則有先儒所未發者覽者詳之

玉齋胡氏曰三十二圖反復其變悉如乾坤二卦變圖例每圖各以第一卦爲本卦順變將去則自初而終自上而下是由乾以至於坤反之則又以末一卦爲本卦逆變轉來則自終而初自下而上是由坤以至於乾一順一逆每圖遂以兩卦爲本卦而成兩圖矣合三十二圖反復則爲六十四圖矣然三十二圖先後次第皆本於乾坤卦變只以第一圖觀之可見如以乾爲本卦則次姤次同人以至於恒計三十二卦今各爲三十二圖之第一卦而次第不紊矣如以坤爲本卦則次復次師以至於益計三十二卦今各爲三十二圖之末一卦而次第亦不紊矣

此乃卦畫變圖之妙也

玉齋胡氏通釋附圖

伏羲則河圖以作易圖

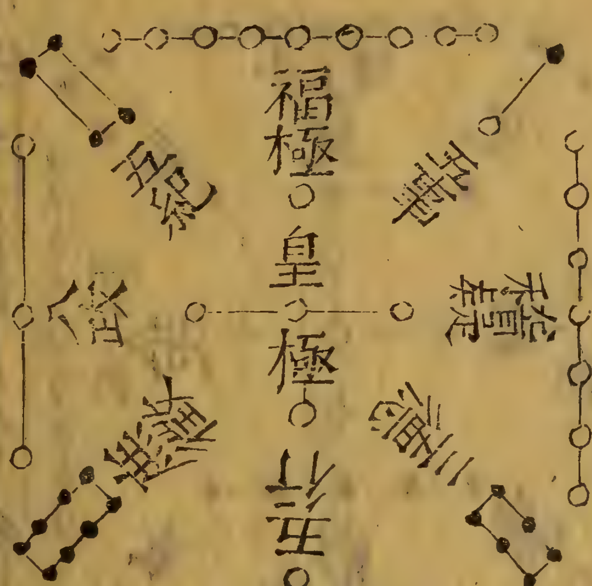
乾	兌	離	震	巽	坎	艮	坤
太陽 九四		少陰 八三		少陽 七二		太陰 六一	
陽				陰			
太極							

橫圖者卦畫之成圓圖者卦氣之運以卦配數離

震艮坤同而乾兌巽坎異者以陰之老少主靜而

守其常陽之老少主動而通其變故也

大禹則洛書以作範圖

書洪範天乃錫禹洪範九疇彝倫攸序初一曰五行次二曰敬用五事次三曰農用八政次四曰協用五紀次五曰建用皇極次六曰乂用三德次七曰明用稽疑次八曰念用庶徵次九曰嚮用五福威用六極

洪範九疇配九宮之數朱子之論備矣詳見本圖書篇上同

先天八卦合洛書數圖

先天八卦乾兌生於老陽之四九離震生於少陰之三八巽坎生於少陽之二七艮坤生於老陰之一六其卦未嘗不與洛書之位數合詳見原卦畫篇末下同

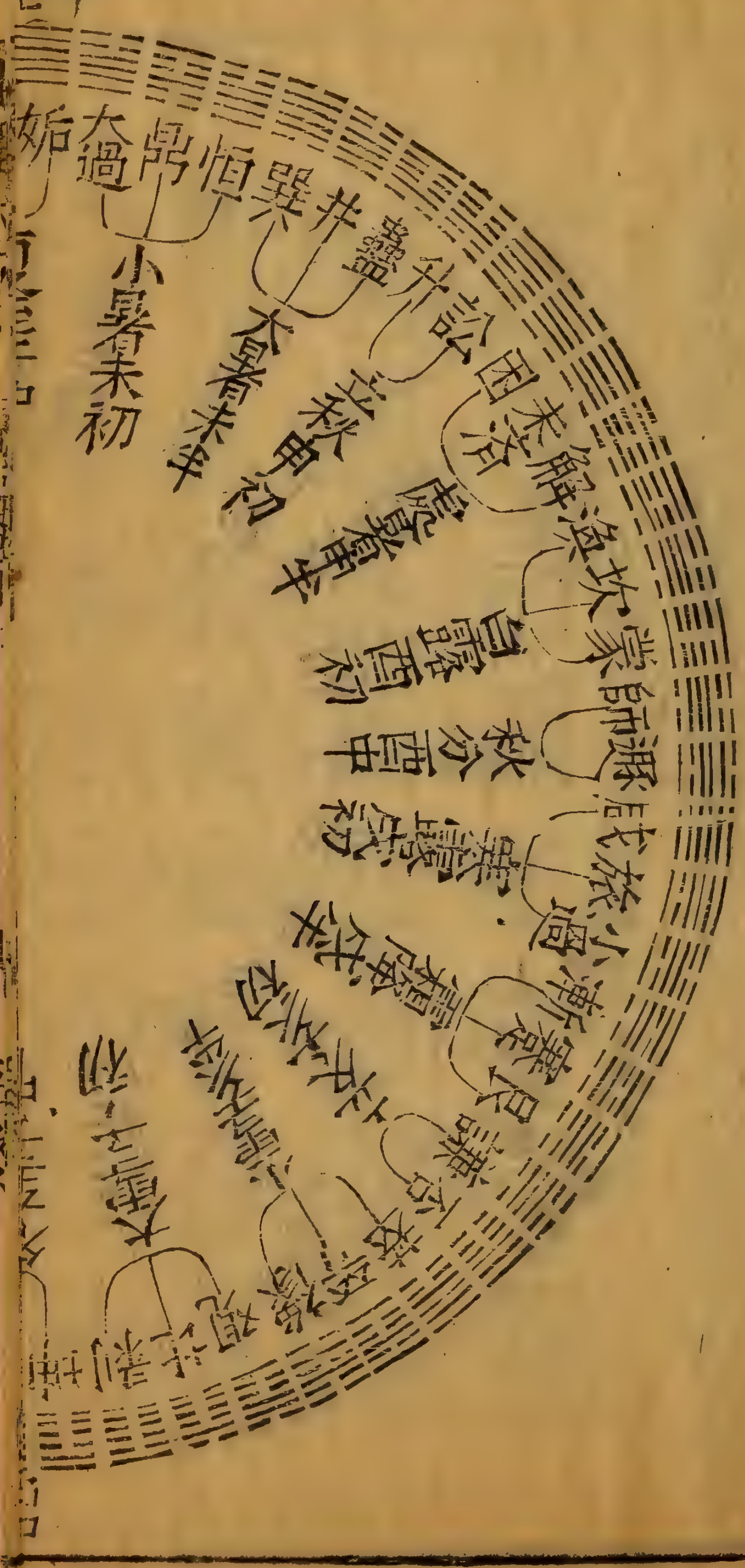
後天八卦合河圖數圖

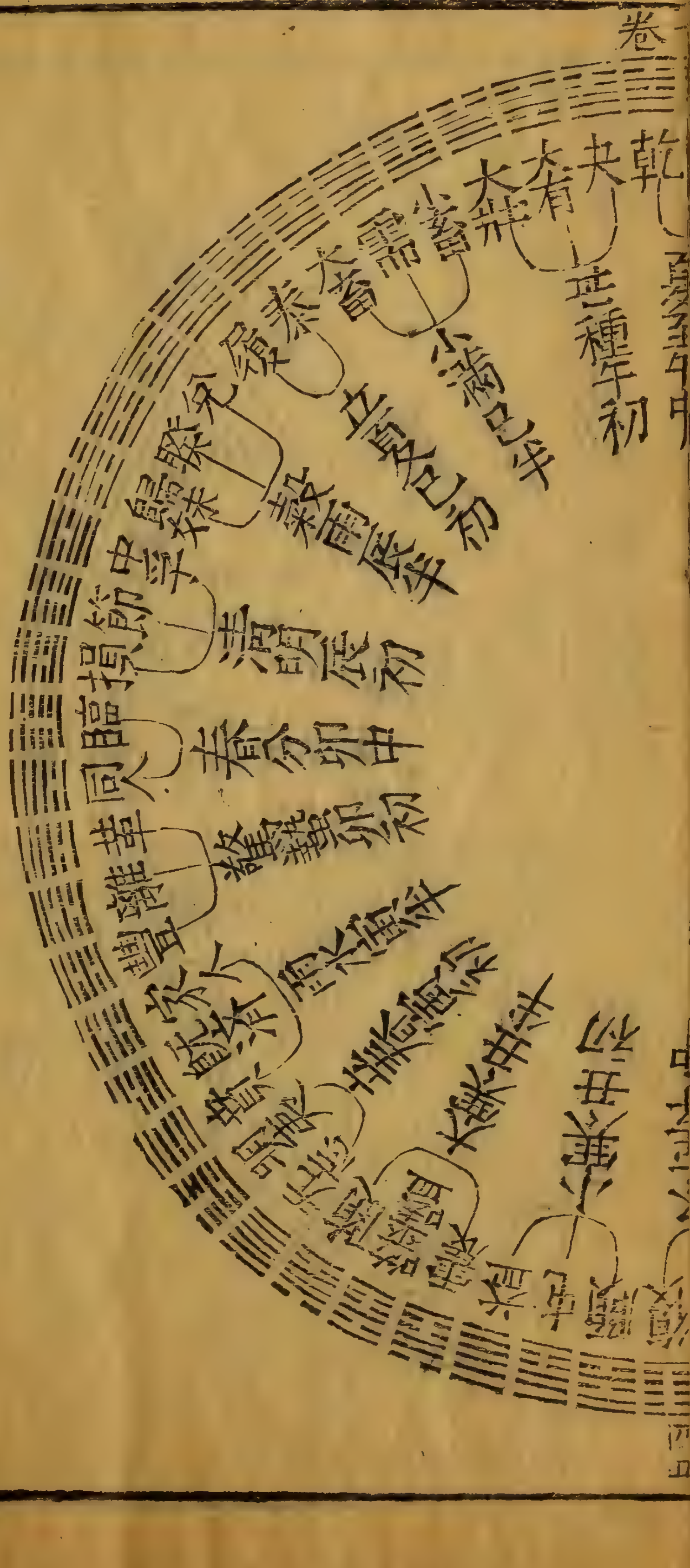

後天八卦坎一六水離二七火震巽三八木乾兌四九金坤艮五十土其卦未嘗不與河圖之位數合此圖書所以相爲經緯而先後天亦有相爲表裏之妙也

朱子曰先天圖一邊本都是陽一邊本都是陰陽中有陰

陰中有陽便是陽往交易陰陰來交易陽兩邊各各相對其實非此往彼來只其象如此又曰如乾夬大有大壯小畜需大畜泰內體皆乾是一貞外體八卦是八悔餘倣此

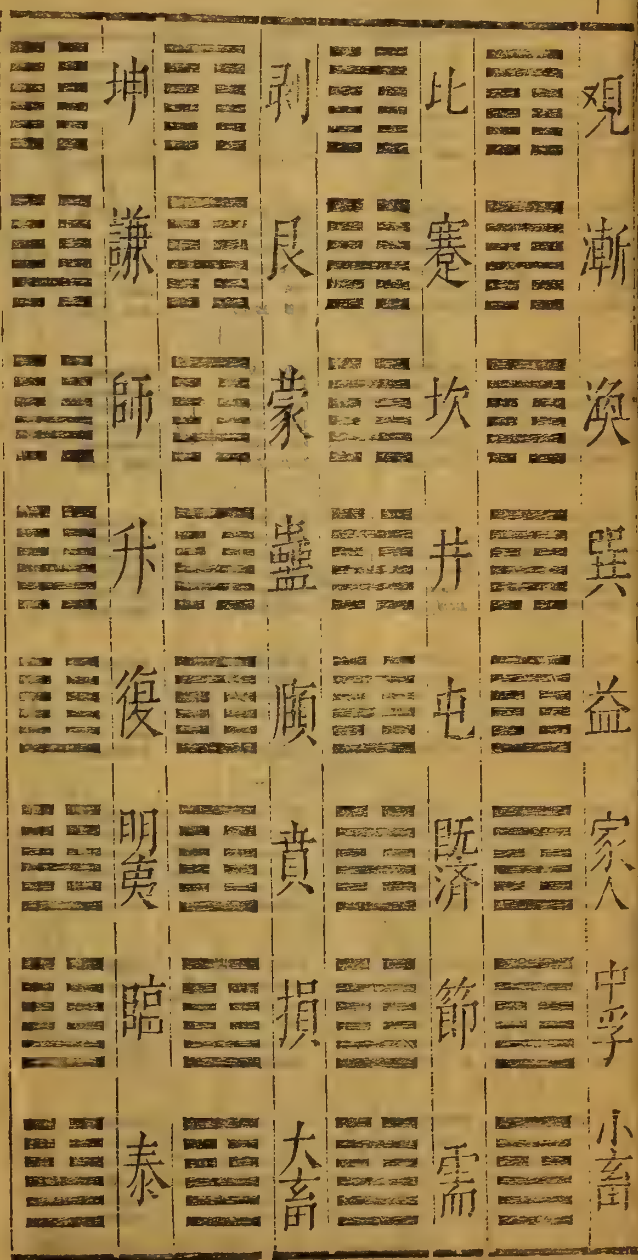

嘗因邵子冬至子半之說推之則六十四卦分配節氣二至二分四立總爲八節每節各兩卦外十六氣每氣各三卦合之爲六十四卦也詳見原卦畫篇

伏羲六十四卦方圖

朱子嘗欲取出圓圖中方圖在外處圓圖虛中以象太極今考方圖乾坤艮兌坎離震巽八卦之正也泰否咸損既未濟恒益即乾坤艮兌坎離震巽

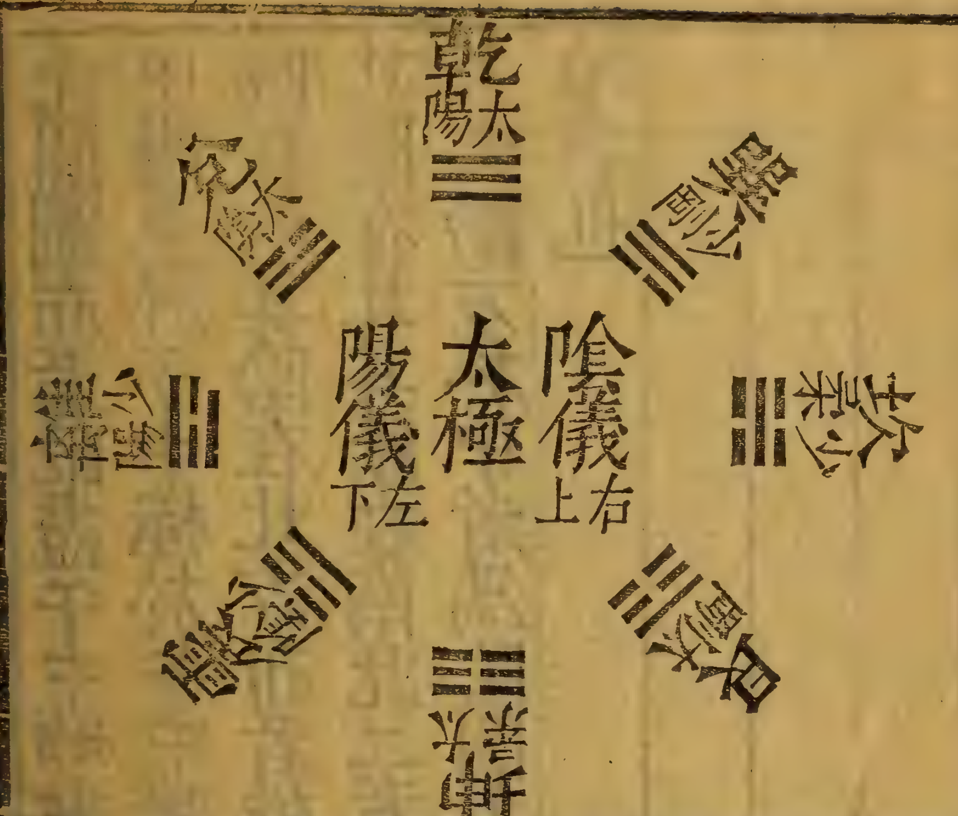

之交不交也圓圖乾居南今轉而居西北內乾八卦居北外乾八卦居西坤居北今轉而居東南內坤八卦居南外坤八卦居東而艮兌坎離震巽皆易其位于以見方圖不特有一定之位而有變動不居之義也詳見原卦畫篇末

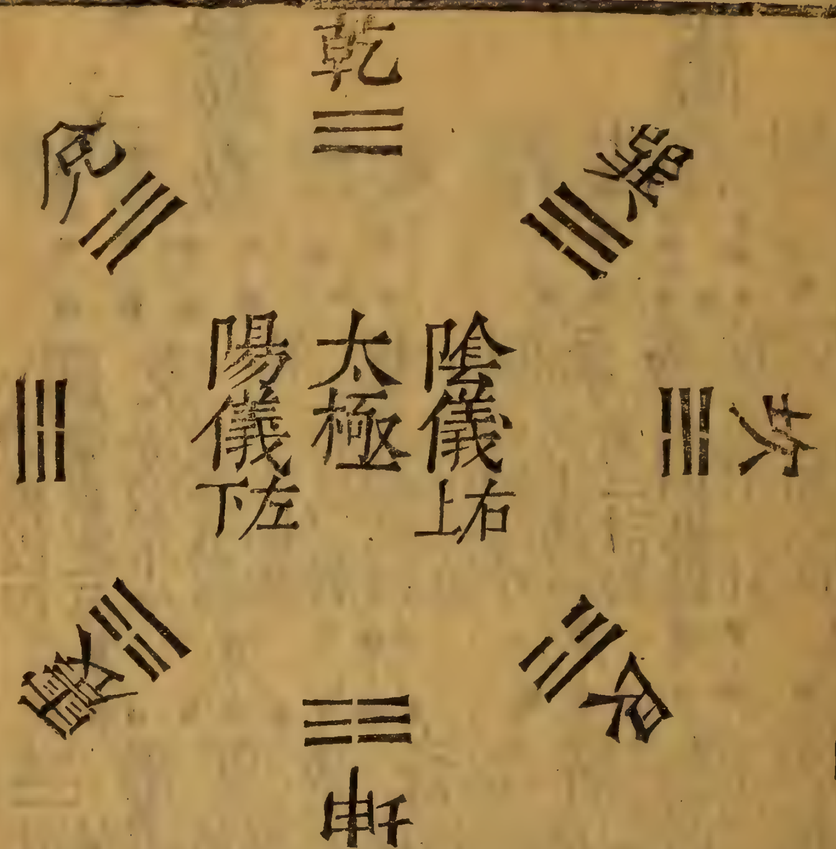
北圓圖布者乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生於子中極於午中陰生於午中極於子中其陽在南其陰在北方布者乾始於西北坤盡於東南其陽在北其陰在南此二者陰陽對待之數圓於外者為陽方於中者為陰圓者動而為天方者靜而為地者也

邵子天地四象圖

邵子經世演易圖以太陽爲乾太陰爲兌少陽爲離少陰爲震此四卦自陽儀中來故爲天四象少剛爲巽少柔爲坎太剛爲艮太柔爲坤此四卦自陰儀中來故爲地四象詳見原卦畫篇下同

朱子天地四象圖

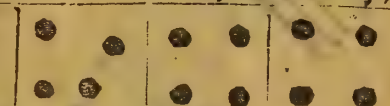

朱子釋邵子說以乾兌艮坤生於二太故爲天四象離震巽坎生於二少故爲地四象但以太陽爲陽太陰爲陰少陽爲剛少陰爲柔不復就八卦上分陰陽剛柔與邵子本意不同自爲一說也

掛扐過揲總圖

老陽

掛扐十三
三扐掛一十二

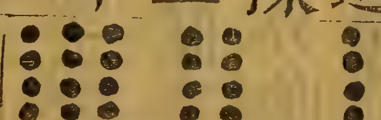

四約策約之三 四約以四
三分分以十二 策分爲三
爲一即四與 奇爲一者
者三三即爲四 若凡三也

三此一字指三 策言三者
各復謂於上圖三
有三箇四策中各 取一策於其
爲九上而三箇一
之每策中各復著 三策也

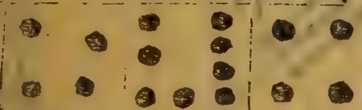
過揲三十六

四約 得九 爲九 之子
四約計九
箇四亦爲
四箇九四
九三十六
九之子也

少陰

掛扐十七
三扐掛一十六

四約 四約三分
三分 同上爲一
三分者二計兩
爲一箇四也爲
者三 三者一計
爲一 一箇八也
爲二 二即八也
者二 即偶也

二 二兩箇四
各著 各有二前
三三三謂於上
三圖八策中去
復四不用於兩
有二四中取二策
爲八在上而二策
之每中[illegible]有一也

過揲三十二

四約 得八 爲八 之子
四約計八
箇四亦爲
四箇八四
八三十二
八之子也

按朱子掛扐圖四圖說并及過揲之數今總爲一

圖蓍之全數除初掛一外粲然可見矣詳見明蓍策篇

此係近世之法前一變獨掛後二變不掛故老陽少陰變數皆二十七少陽變數九老陰變數一無復自然之法象也詳見明蓍策篇

按第一變獨掛後二變不掛非特爲六扐而後掛三營而成易於再扐四營之義不協且後二變不掛其數雖亦不四則八而所以爲四八者實有不同蓋掛則所謂四者左手餘一則右手餘二左手餘二則右手餘一不掛則左手餘一

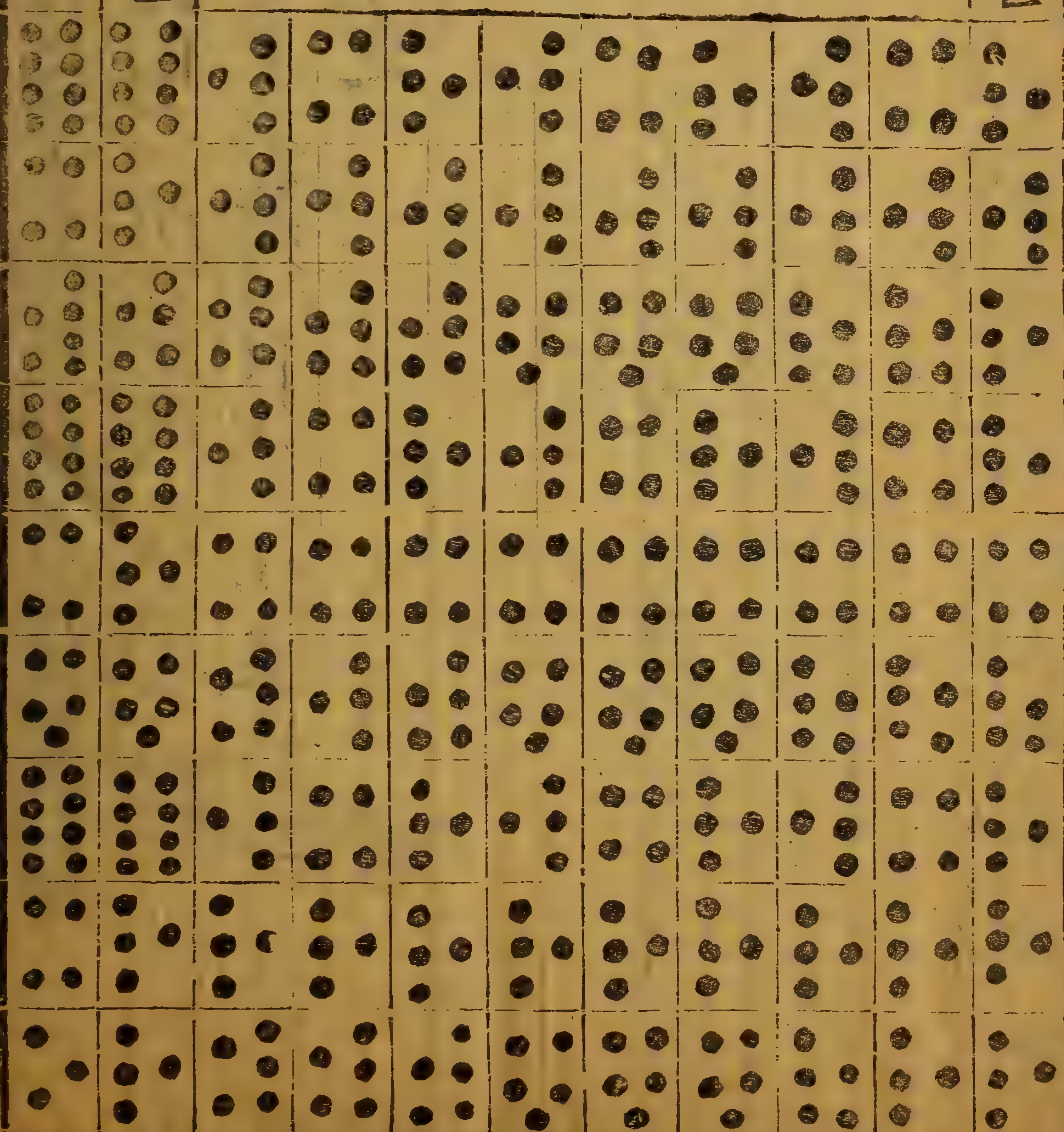
右手餘三左手餘二右手餘二左手餘三右手餘一此四之所以不同也三變之後陰陽變動皆參差不齊無復自然之法象矣其可哉因爲圖以明之

三	扐
二	扐
一	扐掛
二	扐
二	扐
一	扐掛
三	扐
二	扐
一	扐掛

近世揲蓍後

老陽二十七

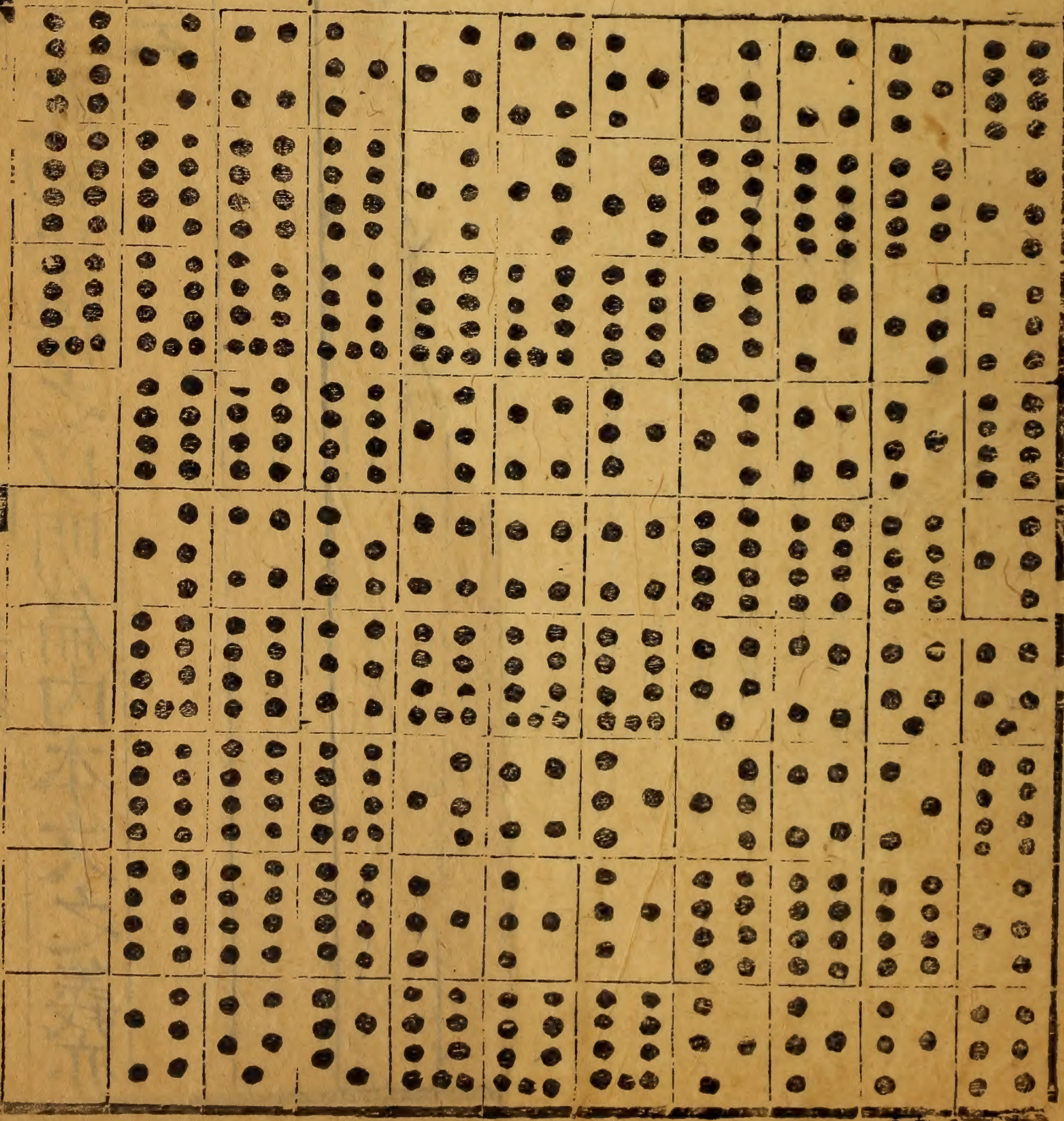
少陰二十七

二變不卦圖

老陰一

少陽九

右干圖附見于此初學得之以明篇内本文之義亦
庶幾乎易見云